سن تغيير النفس والمجتمع حودت اللكايد

حتی یغیروا ما بانفسهم

bliotheca Alexandrin

سُنَن التَّغيير

حتى معنت تيروا ما بأنفسيم

جودت بعيب

تصویر ۱٤۱۵ هـ / ۱۹۹۶ م الطبعة السابعة ١٤١٤ هـ = ١٩٩٣ م

الكتاب ٨٩٤

ط ۱ ۱۹۷۲ م

جميع الحقوق محفوظة ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئى والمسموع والحاسوبي وغيرهما من الحقوق

إلا بإذن خطى من دار الفكر المعاصر لبنان - بعروت - ساقية الجنزير ، حلف الكارلتون ، س . ت ١٤٩٧ه

ص . ب (۱۲۲۰۱۶) هاتف (۸۲۰۷۲۹) تلکس : FIKR 44316 LE

الصف التصويري: دار الفكر بدمشق

الحمدُ لله وسَلامٌ على عِبَادِه الَّذينَ اصْطَفَى

> رَبَّنا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم ﴿ إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِم ﴾ [الرَّعد: ١١]

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمُ يَكُ مُغَيِّراً نِعمَةً أَنعَمَها عَلَى قُومٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِم ﴾

[الأنفال : ٥٣]

كلمة الناشر

لقد بدأ المؤلّف يطرح أفكاره ضمن سلسلة اختار لها عنوان (سنن تغيير النفس والمجتع) ، منذ حوالي ثلث قرن ، في محاولة منه للإسهام في معالجة مشكلة تخلف المسلمين ، وانعدام فعاليتهم ، وغيابهم عن التأثير في أحداث العالم ، وعجزهم عن مواجهة الغزو الاستعاري السذي نجح في استضعافهم واستخلالهم ، ونهب خيراتهم ، واستغلال مواردهم .

وعلى الرغم من البطه في انتشار هذه الأفكار ، ودخولها في وعي المثقفين ، بسبب الحجب الكثيفة المسدلة على العقول ، وسيطرة الفكر التقليدي على الأذهان ، والخوف من التغيير الذي جعله الله تعالى الطريق الوحيد للنهوض من العثار في قوله : ﴿ إِنَّ اللهَ لا يُغَيَّرُ ما بَأَنفُهم مُ ﴾ .

وعلى الرغ من سقوط العمل الإسلامي خلال هذه الحقبة في المحاذير التي نبّه إليها المؤلف ، وغرق العديد من بلدان المالم الإسلامي في دوامة العنف التي حذر منها ، واعتبرها أم المشكلات ، ورأس الفتن والبلايا ..

وبعد ثلث قرن من التجارب والمعاناة لهموم السلمين ، فإن المؤلف يبدو أكثر اقتناعاً بأفكاره التي سبق أن طرحها ، وأكثر إصراراً على نشرها وترسيخها في ناكرة الأجيال ، عسى أن يخرج منهم شباب أكثر وعياً ، وأعق فهاً ، وأرحب صدراً ، وأوسع انفتاحاً ، وأقدر على توجيه مجتماتهم المتخلفة نحو الرقي والحضور على مسرح الأحداث العالمية ، والإسهام الإيجابي في صنعها .

يبدو ذلك من مقدمته التي كتبها لهذه الطبعة الجديدة المنقحة من سلسلة (سنن تغيير النفس والمجتمع)، والتي آثرنا أن نصدر بها كتابه الأول في هذه السلسلة : (مندهب ابن آدم الأول)، وأن ننؤه عنها في بقية الكتب، دون أن نكررها في كل واحد منها ..

آملين أن نكون بذلك قد أسهمنا في نشر هذه الأفكار والترويج لها ، كي تصل إلى مستوى أوسع من القراء في العالم العربي والإسلامي ، قاركين للقراء أن يسهموا ، بوعيهم وشعورهم بالسؤولية عن أداء الأمانة ؛ في تحويل هذه الأفكار إلى نطاق الفعالية ، آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر ؛ ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَولاً مِمَّن دَعَا إلى اللهِ ، وَعَمِلَ صَالِحاً ، وَقَالَ إِنْنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [فَعلت ٢٢/٤١] ، ﴿ وَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّن كَمَ شَهَادَةً عَنْدَهُ مِنَ اللهِ ﴾ [البترة ٢٠/٤١] ، ﴿ وَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّن كَمَ شَهَادَةً عَنْدَهُ مِنَ اللهِ ﴾ [البترة ٢٠/٤١] .

المحتوى

الصفحة	
	الموضوع
1	كلمة الناشر
11	المحتوى
11	تقديم مالك بن نبي
11	صديم دور الحركات التغييرية في العالم الإسلامي
۲.	القانون وموقف الإنسان منه
*1	التاريخ بين الحتمية والقابلية للتغيير
77	القرآن يجعل التغيير خياراً يقوم به البشر
77	مقدمة الطبعة الرابعة
37	هل التغيير ممكن ؟
70	كيف يحدث التغيير
77	ماالذي ينبغى أن نغيره ؟

الصفحة	الموضوع
177	مدخل
**	إهمال الشباب المسلم لدراسة موضوع جاد
77	للعقل موقفان إزاء للشكلات
77	معرفة القانون تمنح الإنسان القدرة على تسخيره
37	التسخير في مجال الكائن الحي .
70	التسخير في مجال الجتع
7.7	القرآن يذكر مرض القلب بوصفه مرضاً اجتاعياً لاعضوياً
٤٠	الرسول يضرب المثل المادي مقروناً بالمثل الاجتماعي
27	العلم طريق الإنسان للتغيير
٤٩	سنن التغيير ومفهومها في القرآن
٥١	سنة عامة للبشر
٥١	مضون الآية ينطبق على كل البشر
04	مشكلة مجتمع لامشكلة دين
70	أوهام المسلمين عقبة في طريق التغيير
01	سنة اجتماعية لاسنة فردية
7.	التوازن بين الكم والكيف
75	التوازن في الجسد تحكمه الغريزة وفي المجتمع يحكمه العقل

الصفحة	الموضوع
71	سنة دنيوية لاأخروية
35	المسؤولية في الدنيا جماعية وفي الآخرة فردية
דד	التغييران : تغيير الله وتغيير القوم
٧٢	خرتيب حدوث التغييرين
٧٢	تغيير الله مترتب على تغيير القوم
79	مجال كل من التغييرين
79	مجال تغيير ما بالقوم
٧٣	مجال تغيير ما بالأنفس
٧٣	ابن خلدون أول من لمح الارتباط بين التغييرين
V 1	تغيير مابالأنفس هو الأهم
Y1	الإنسان وحمله للأمانة
٧٠	النفس بين التزكية والتدسية
۸۳	معنى الفطرة
ΓA	تفيير مابالقوم نتيجة لتغيير مابالأنفس
٨٧	لماذا ترتبط النتائج بالأسباب ؟ سؤال قليل الجدوي
М	كيف نحصل على النتائج المفيدة ؟ هو السؤال الأنفع
**	ماالغاية ؟ سؤال أهل العلم والحكمة

لصفحة	الموضوع
11	مخاطر خفاء الرابطة بين النتائج وأسبابها
44	لابد من توفر التغييرين
97	التلازم بين عمل الإنسان وخلق الله
	القرآن يذكر العملين متلازمين أحياناً ومنفردين أحياناً
90	أخرى
17	ابن كثير يشرح ذلك في تفسيره ويرفع الالتباس
11	مشيئة الله عند ابن تيمية كونية وشرعية
1-4	الأفعال وليدة الأفكار
1.1	مفهوم التغيير عند الآخرين
1.0	مفهوم التغيير عند الآخرين
1.0	دعوى الشيوعيين أنهم أول من جعل التغيير علماً موضوعياً
٧٠٨	خطأ الشيوعيين في نبذ كل نظرية إيمانية
11.	علم النفس الفردي والاجتاعي
11.	لاوجود لعلم نفس فردي منفصلاً عن المجتمع
117	معرفة سنن دمج الفرد بالمجتم تمكن من صنع المجتمع المتماسك
117	تقديم العلوم بصورة تعارض الإيمان يضيع الاستفادة منها
117	العلاقة بين سلوك الإنسان وما بنفسه

الصفحة	لموضوع
111	سلوك الإنسان نتيجة لأفكاره
17.	أسطورة العملاقين
177	قصة نعيم بن مسعود في غزوة الخندق
150	الحرب النفسية
177	بابالنفس ينتج آثاره ولوكان وهمأ
174	الأوهام المسيطرة على الأفراد والشغوب تنتج أفعالا خاطئة
171	حماية البشر من الأوهام في نظر الغزالي وغيره
371	ما بالنفس يتفاوت في الرسوخ
371	عوامل ترسيخ الأفكار
170	رسوخ الأفكار يجعلهاتعمل بصورة آلية
147	أهمية ترسيخ الأفكار في مرحلة الطفولة
179	كلام اين خلدون عن الأفكار حين تصبح ملكة
127	توازن الجمتع وتنميته رهن بتوحيد ثقافته وفكره
731	أعمار المجتمعات والدول عند ابن خلدون
101	الجهل بسنن التغيير يؤدي بالمسلمين إلى انتظار المهدي
105	الفكرة الراسخة تصبح مصدراً للأخلاق
100	حديث زياد بن لبيد عن أوان ذهاب العلم
	- 10 -
	- · -

لصفحا	الموضوع
109	القرآن والعقل والسنن
171	كيف تلقى السنن القبول عند المسلمين
171	الدعوة إلى سنن التغيير يجب أن تكون مستندة إلى القرآن
771	إلحاح القرآن على الاعتبار بسنن الأولين
۱۷۲	الاستكبار عن الأخذ بالحق في نظر القرأن
۱۷۷	قاعدة هامة مستنبطة من حديث ذهاب العلم
۱۸۳	ليست المشكلة في الإسلام وإنما هي في عقل المسلم
۱۸٥	صعوبة قبول المسلم لفكرة خفيت على السابقين
	 أفلا تعقلون ، طريقة القرآن في إعادة الفصالية للعقل
192	المسلم
190	إدراك السنن طريق المسلمين إلى نهضتهم
۲۰۱	العقل والسنن في القرآن
7-7	اعتقاد العبثية في الوجود مصدر أساسي للعطالة
۲۰٤	١ _ آفة الغفلة
۲-۵	٢_ أفة الإعراض عن أيات الله وسننه
۲-0	٣ ـ آفة التكذيب وافتراء الكذب
717	٤_ آفة اتباع الهوى

317	٥_ افة اتباع الاباء
440	المبررات التي يخترعهاالمسلمون لتغطية فشلهم
۲۲۰	الفعل والانفعال
۲۳.	ألية العمل بين المستويين العضوي والفكري
777	التماسك والنضج يزيدان من سيطرة الإنسان على انفعالاته
777	أمثلة من الأفغاني ولورانس
779	المنهج والتطبيق
۲٤٠	١ ـ جانب فصل القاعدة عن التطبيق
707	٢_ جانب تعميم السنة

تقديم مالك بن نبي

إن المتتبع لأحوال العالم الإسلامي ، يلاحظ أن الحركات التغييرية ، التي قامت فيه منذ عصر شيخ الإسلام ابن تيية ، بل منذ عصر الغزالي إلى عصرنا هذا لم يكتب لها النجاح إلا في بعض التغييرات السياسية ، كالتي حققتها دولة الموحدين في حدود قيامها بالشال الإفريقي والأندلس ، حيث كان لها على الأقل دور المعطّل لحركة التحلّل التي ستؤدي إلى سقوط غرناطة .

أما الحركات التغييرية التي قامت في العصور المتوسطة على الجتهاد فردي ، مثل اجتهاد ابن تبية فإن أثرها لم يبق إلا في التراث الإسلامي حيث تكون التُرسَانَةَ الفكرية التي لازالت تُمِدُّ الحركات الإصلاحية بالأفكار النَّمُوذجية إلى اليوم .

ولكن لم يكن نصيب الحركات التفييرية المعاصرة بأوفر من السابقات ، سواء كانت قائمة على الاجتهاد الفردي ، مثل دعوة جال الدين الأفغاني ، أو على جهد منظم ، أو شبه تنظيي ، مثل الحركة السلفية في الجزائر قبل الحرب العالمية الثانية .

وقد يتأتى تفسيرُ فَشَلِ هذه الحركات التغييرية على أنها أتت في

جمّع لم يبق فيه عجال للتغيير بالنسبة للحركات الأولى ، أو لم يُفْسح فيه بعد مجال للتغيير بالنسبة للحركات المعاصرة . وهذا التفسير المرحلي يقنع من يؤمن بمراحل التاريخ ؛ أي بالدورة الحضارية ، مثل مؤلف هذا الكتاب .

ولكن الأخ جودت سعيد لم يحاول هنا نقل اقتناعه الشخصي إلى القارئ ، بل نراه كأنه يحاول تخليصه من الحتمية التي يتضنها هذا الاقتناع .

إِن كلِّ قانون يفرضُ على التَقُلُ نَوْعاً من الحَتِيَّةِ تَقَيِّدُ تَصَرُّفَهُ في حدود القانون .

فالجاذبية قانون طالما قيَّد العقل بحتمية التنقل برَّا أو بحراً. ولم يتخلص الإنسان من هذه الحتمية بإلغاء القانون ، ولكن بالتصرف مع شروطه الأزلية بوسائل جديدة تجعله يعبر القارات والفضاء ، كا يفعل اليوم .

قإذا أفادتنا التجربة شيئاً ، إنما تفيدنا بأن القانون في الطبيعة ، لا ينصب أمام الإنسان الدائب استحالة مطلقة ، وإنحا يواجهه بنوع من التحدي يفرض عليه اجتهاداً جديداً للتخلص من سببية ضيقة النطاق .

وكأنما الأخ جودت سعيد يَنْقُلُ هذه القضية من مَجَالِ الطبيعة إلى مجال التاريخ .

إنَّ من يؤمن بمراحل التاريخ مِثْلَة قد يستعصي عليه فكرة تطويع التاريخ لمبدأ التغيير ، مع هذا فهو يحاول تخليص مفهوم التغيير الاجتاعي من قيود السببية المقيِّدة ، كا تربطه بها النظرة الشائمة عند المؤرخين ، أمثال ج .أ . طويني ، الذين يرون أن الأشياء في التاريخ تسر طبقاً لسببية مرحلية .

والأشياءُ تَسيرُ فِعْلاً كَنْلِكَ إِنْ تُركَتْ لِشَأْنَها .

وإنما الأخ جودت سعيم يعلَم ، كسلم متشبع بالثقافة الإسلامية ، أن التغيير ، أي التاريخ ، يخضع أيضاً لقانون النفوس .

فتصفية هذه المناقضة هي بالضبط محاولة الأخ جودت سعيد ، إننا نراه يتخذ كمحور لكتابه ، الآية الكرية :

وبذلك تتغير وجهة النظرِ في سير التاريخ ، إذ إن المراحل التي تتقبلُ أو لا تتقبلُ التغييرَ حَسْبَ طبيعتِها ، تصبحُ مراحلَ قابلةُ كُلها للتغيير، لأن الحتمية المرتبطة بها أصبحت اختياراً يتقرر في أعمـــاق النفوس .

لقد أشادت أيضاً الحركاتُ التغييريةُ التي سبقت في العالم الإسلامي بهذه الآية كشمار ، ولكن يبدو أنها لم تضع في هذا الشمار سوى التبرك بكلام الله ، والتفاؤل به ، بحيث لم يكون بيدها في حقيقة الأمر وسيلة تغيير ، أو إذا شئنا قلنا : إنها وضعت في الآية الكريمة مُجَرَّد المحتوى الغيبي ، حتى إنه يكننا القول بأن المفعول الاجتاعي للآية ، قد عُظَّل بهذه الطريقة .

ولعل اتخاذ الآية كمحور ، وكعنوان ، لهنا الكتاب يكون له د وفي هذه الظروف بالذات ، حيث تنتهي تجارب الجيل السابق - أثرة في تجربة هذا الجيل ، إذا قام بالتغيير الذي لا زال العالم الإسلامي منتظره .

> طرابلس ۱۸ ربيع الأول ۱۳۹۲ هـ مالك بن نبي ۲ مارس (آذار) ۱۹۷۲ م

مقدمة الطّبعة الرّابعة

بهم الله .. الحد لله ، وسلام على عباده الذين اصطفى .. سئلت عدة مرات بعد ظهور هذا الكتاب سؤالاً محتواه :

إنك لم تبيَّن سُنن التغيير، ولا كيف يتحقق التغيير؟

إن هذا السؤال يحتوي ضمناً على التسليم بأن هناك سنناً لتغيير مابالنفس . وهنا التسليم يعتبر خطوة هامة ـ مع اعترافنا بتفاوت درجاته ـ سواء أسهمت قراءتهم لهذا الكتاب بهذا التسليم ، أم لم تسهم .

وربما كان أهم ما يتوجه إليه هذا الكتاب ، الوصول إلى هذا الاعتراف ؛ لأن جهد الإنسان لتحصيل شيء ما ، لا يحصل إلا إذا سلم أولاً بإمكانه .

ويشتمل موضوع التغيير على جوانب:

١ _ هل التغيير مكن ؟ وإن كان مكناً فهال له سنن ؟

٢ _ كيف أغير ؟ أو كيف يحدث التغيير ؟ ٣ _ ماذا أغد ؟

هذا وقد كان هدف هذا الكتاب يتوجه إلى الموضوع الأول مباشرة ، وإلى الموضوع الشاني تبعاً ، وإلى الشالث ضمناً . وليس بين الموضوعين الأول والشاني فاصل دقيق ، لأن التسليم بإمكان التغيير لا يأتي إلا إذا لاحظ أمثلة في كيف يتم التغيير ...

فإذا أمكن للإنسان أن يلاحظ التغيير الذي يحدث في الواقع ولم يعرف سنن هذا التغيير ولا كيف يحدث ... فإن هذا يكن أن يؤدي به إلى الجبرية والحتية التي تستبعد سلطان الإنسان على هذا التغيير ..

إن مثل هذا التسليم بإمكان التغيير، وأن له سنناً ، لا يؤدي إلى فاعلية الإنسان ، إلا إذا شاهد الدور الذي يكن أن يقوم به الإنسان .

ولملإجابة عن السؤال الأول: يكفي أن نلقي نظرة إلى واقع البشر لشاهدة التغيير. ولعلنا نسمع يومياً حديث الناس بشعورهم بالتفيير سواء في إمكانات الناس الاقتصادية والصناعية، أم في التغيير الأخلاق الذي يلاحظ بين الأجيال، إذ إن هذا التغيير مشاهد ...

أما كشف أن هذا التغيير خاضع للسنن ، وأن الإنسان له سلطان على ذلك ، فهذا يحتاج إلى جهد أكبر . وميزة ابن خلدون أنه لاحظ

لهذا التغيير سننا ، فقد تحديث عن الأجيال الأربعة في نشأة الدول وانهيارها ، ولكن ابن خلدون لم يلاحظ إمكان السيطرة على هذه السنن . وأما الكشف العلمي بأن هذه السنن تخضع لسلطان الإنسان بشكل من الأشكال ، فقد تنبّه إليه في العصر الحديث إنسان محور واشنطن .. موسكو ، قبل غيره .

لقد كان جهدي كله في هذا الكتاب ينصبّ على بيان أن وظيفة تغيير ما بـالنفس هي وظيفـة الإنسـان . وتفسير الآيـة التي هي عنوان الكتاب ، كان يدور حول هذا الأساس .

والجواب عن السؤال الثاني هو: لم يكن الموضوع المباشر للكتاب أن نتحدث عن كيفيدة التغيير .. إلا أن الأمثلدة التي ذكرت في الكتاب ، كلها مبنيَّة على هذا ، وأهها الأمثلة المذكورة في فصل (الملاقة بين سلوك الإنسان وما بنفسه) . وهذا الموضوع لبأ المشكلة ، وهو تحصيل العلم وفتح الأماع والأبصبار لتحصيل أفكار موضوعية عن أسباب الأحداث والتغييرات ، وهو موضوع رؤية آيات الله في الآفاق والأنفس .. أي إحداث مواقف جديدة برؤية جوانب أعق وأوسع للأحداث .

إن كل فكرة وخبرة تُقدِّم للإنسان ، تؤثر في موقفه . وهذا هو

التغيير ، فكل صورة تُعرَض على الأبصـــار ، وكل خبر يُعرَض على الأساع يهدف ولو ضمناً إلى تغيير موقف ، أو يُحدث بالفعل تغيير موقف .. سواء كان هذا الموقف إيجابياً أم سلبياً ، وإنما يتجلى الحذق في إعطاء مواقف أسلم وأيسر .

وأما جواب السؤال الثالث ، فهو يشبه الإجابة عن سؤالك : « ماذا أصنع من الحديد بعد أن أعرف صناعة الحديد ؟ » . وبالنسبة للمسلم ؛ فإن كل أحلامه أن يغيّر وضعه ووضع العالم إلى الإسلام . فهو عوماً يعرف ـ أو يدّعي أنه يعرف ـ جواب السؤال الثالث ، فهو يعرف ماذا يريد ، ولكنه يجهل كيف يحقق ما يريد ... لذا عليه أن يتعلّم ذلك ، وهذه الحاجنة هي مصدر السؤال الذي ينبئ عن شعور القارئ بالحاجة إلى المزيد من الوضوح والبيان .

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين .

۲۵ شوال / ۱۳۹۸ هـ جودت سغید ۲۷ أيلول / ۱۹۷۸ م

مدخّل

في شباب العالم الإسلامي من عندكم استعداد لبنل أنقسهم وأموالهم في سبيل الإسلام ، ولكن قبل أن تجد فيهم من يتقدم ليبنل سنين من عمره ليقضيها في دراسة جادة ، ليتضيخ موضوعاً ، أو يصل به إلى تجلية حقيقة ، مثلاً كمشكلة الانفصال الذي يعيشه المسلم بين سلوكه وعقيدته ، إذ كثير من الأسئلة التي تطرح ، ولا جواب شافياً لها ، مع أنه لا يمكن التغيير من وضع إلى وضع ، إلا بعد إجابة موضوعية عن هذه الأسئلة ، ولا يمكن ذلك إلا بعد الدرس

والسبب في بُطء نُمُو دراسات من هذا النوع ، هو أنه لم تكشف بعد قيمة الدراسة في الوسط الإسلامي ، الذي ظلَّ وقتاً طويلاً يرى (السيف أصدق أنباء من الكتب) ولم يكن اتجاهه إلى أن (الرأي قبل شجاعة الشجعان) .

وظلَّت هذه الآراء الختلطة ، في ظلمات بعضها فوق بعض . ولم يروا العلاقة الصحيحة بينها ولا الترتيب الطبيعي لها . كا لم تُدرَسُ بعد في العالم الإسلامي شروط الإيمان ، وليس معنى هــذا أنهم لم يحفظ وا أركان الإيمان والإسلام ، ولكن نعني بشروط الإيمان ؛ الشروط النفسية ، أي ما يجب تغييره مما بالنفس ، لأن هذا التغيير هو الذي ينتج ثمرات الإيمان ، أي شروط مطابقة العمل مع العقيدة ، وموانع إعطاء العقيدة ثمراتها .

وإلى الآن يُنظَر إلى بـنـل المـال وبــنـل النفس ، على أنهـا أعلى المراتب ، دون مراعاة ما يجعل بنـل المال والنفس مجدياً . إذ ليس الأمرُ عبرد بنـل وكفى ، لأن البنـل لا يعطي نتائجه إلا بشروطه الفنية .

إن هذا النظر ، يساعد على إمكان أنْ يبذل الشاب المسلم ماله ونفسه ، بينما لا يتيسر له حبس نفسيه ، على بـذل الجهـد المتواصل للدرس والفهم .

وهناك سبب آخر ، وهو أن بنل المال وبدل النفس ، يكن أن يتم في لحظة حماس وتوتر ، ولكن طلب العلم لا يتم في لحظة حماس ، وإنما يتم في جهد متواصل ، يحتاج لنوع من الوعي كوقود ، يجمل الاستمرار مكنا .

نعم : كثير من الشباب ، في لحظة من لحظات الحماس ، يبدؤون أعمالاً ودراسات في مواضيع مختلفة ، ولكن بعــد جلسة ، أو جلستين ، أو أكثر من ذلك ، يفترُ الحماسُ ، وينزل الملل ، ثم ينقطع مـا بـدأ من عمل ، كا ينطفئ المصباح حين يفقد وَقُوْدَهُ .

فلابد من درس هذه النظرات الموقة ، وكشف عوامل الغفلة عن الدراسة ، أو الانقطاع عنها بعد البده ، لأن ذلك يحدث ضمن شروط معينة دقيقة ، تخفى عن النظرات العجلى .

وكذلك من الأمور الخفية الجلية معاً ، على شباب العالم الإسلامي ، خفاء ما يجعل مثل إنتاج ، المودودي ، وسيد قطب ، وإقبال ، وغيرهم من الكتّاب ، الذين يوصي للربّون بدراسة إنتاجهم الفكري _ والتي على أساسها يُعرَض الإسلام مجدداً _ يحظى بالتقدير .

إن ماجعل هذا الإنتاج ، ينال هذه الحظُوة والتقدير ، هو أن وراء هذا الإنتاج ، نوعاً من الدراسة والاطلاع ، الذي تجاوز المصادر التي تعود عليها الموجهون التقليديون ، مع ما يصحب هذه الدراسة من السير في الأرض ، ورؤية هذا العالم المعاصر البني نميش فيه ونتأثر به . وليس الذي جعل إنتاج هؤلاء في هذا المقام ، لأنهم كتبوا حاشية ، أو تقريراً ، أو متناً للفقه التقليدي ، وإغا لأنهم طرقوا شيئاً جديداً ، ليس في الأسلوب فقط ، بل بما يمن الواقع المتجدد ، بل ولأنهم رأوا من آيات الآفاق والأنفس ماشهد لآيات الكتاب ، مما لم يتيسر لغيره .

ولكن المشكلة ؛ أن لانرى بدقة ، السبب الذي جعل في كتاباتم إبداعاً جديداً ، وهو ، هذا الاطلاع والدرس الذي حصّلوه ، ونحن ، إذا كنا نريد أن ننمي هذا الاتجاه ، علينا أن نعرف ، من أين جاءهم ما امتازوا به ، لا أن نقف عند إنتاجهم .

وقد لا يُلاحَظ من كتاباتهم ، ما يعطي لهم هذه السبة التي يتازون بها ، وقد يكون من أسباب خفاء ذلك _ مع تفاوت درجة الخفاء _ طأنة القارئ بالأصالة . إلا أنَّ الحق بذاته ، أينا كان ، له أصالته الخاصة التي تعلو كل أصالة .

وكِذلك من المفارقات ، أن نتطلع بشوق إلى تفيير الواقع ، دون أن يخطّر في بالنا ، أن ذلك لن يتم ، إلا إذا حدث التغيير قبل ذلك ، عا بالأنفس . ونحن مطمئنون إلى ما بأنفسنا ، ولا نشعر أن كثيراً مما فيها ، هو الذي يعطي حقّ البقاء لهذا الواقع الذي نريد أن ينول ، ونحن نشعر بثقل وطأته علينا ، ولكن لانشعر بمقدار ما يسهم ، ما في أنفسنا ، لدوامه واستراره .

فهذا ما يريد القرآن أن يعلّمه للبشر، في تفسير ما يَحُلُّ بهم، حين يلحُّ في إظهار أن مردَّ المشكلة إلى ما بالنفس، وليس من الظلم الذي يُنْزله الإنسان الذي يُنْزله الإنسان

بنفسه ، وهذا هو لبُّ التاريخ ، وسُنَّة الاجتاع ، التي يقررها القرآن ، وبإغفالها تَظلِم الحياة ، وتنشأ الفلسفات المتشائسة الخانعية ، أو الفلسفات المتسلطة المارقة .

ومن أكبر الظلم الذي ينزله الإنسان بنفسه ، أنْ لا يرى العلاقة التسخيرية ، الموجودة بين الإنسان والكون والمجتمع (الآفاق والأنفس) ، فيهمل نفسه ، ولا يضعها في المكان الذي يُسَخِّرُ الآفاق والأنفس على أساس السُّن المودعة فيها ، وبناءً على هذا يمكن أن نقول :

إن العقل يمكن أن يتخذ أحد موقفين إزاء المشاكل ؛ إما أن يفرض فيها أنها تخضع لقوانين ، وبالتالي يمكن أن تخضع المشكلة للسيطرة عليها وتسخيرها ، وإما أن يفرض فيها أنها لا تخضع لقوانين ، أو لا يمكن كشف قوانينها . وبين هذين الموقفين ، مواقف متعددة ، يتفاوت فيها القرب من أحدهما والبعد من الآخر .

إن لكلَّ من الفرضيتين نتائج عملية ، تظهر في مواقف البشر وسلوكهم ، يصور متفاوتة ، على حسب الخضوع لأحد الموقفين .

وعَجْزُ المسلمين أن يعيشوا وفقاً للعقيدة الإسلامية ، مشكلة لا يحتاج إثباتها إلى بذل جهد كبير . ولكن بعد التسليم بأنها مشكلة ، يبقى أن يظهر : أي الموقفين يتخذ المسلمون إزاءها ؟ هل يتخذون الموقف الأول ؟ بأن يفرضوا وجود قوانين تخضع لها المشكلة ، وبكشفها يكن السيطرة عليها وتسخيرها ؟ أو يعتقدون أن المشكلة لا تخضع لقوانين يكن أن يكشفها الإنسان ، وبالتالي لا جدوى من جهد الإنسان للبحث عن هذه القوانين ، لأن القوانين التي تخضع لها المشكلة ، حسب اعتقاد البعض ، عمل في حياة البشر بطريقة سحرية خارقة ، غامضة الأسباب » .

إنَّ طرح هذا الموضوع بصيغة تجعّله تحت وعي المسلم ، يفيده لأن يحدد عن وعي موقفه من المشكلة ، ويخرج من الموقف الفامض الذي يتخذه . وفي أحيان كثيرة ، يختلط الموقفان بصورة مشوشة في ذهنه ، بحيث يشلُّ أحدها مفعول الآخر ، فيبقى الموضوع في غموض وشلل .

إن لسلامة النظرية ، أثراً هاماً في الوصول إلى الحل ، بـل يتوقف الحل ، على صحتها ومقدار وضوحها .

وهدفي من هذا البحث ، هو محـاولـة إلقـاء أضواء على الموضوع ، نعتقد أن تكون لصالح الموقف الأول . مع إدراكنا ضآلة مانسهم به .

إنَّ المسلم حين يسأل ـ ويلح في سؤال لا يمل من طرحـ ، كأنـ ه

اللازمة التي يرددها في مطلع وخاتمة كل بحث وحديث ـ عن المشكلة : ماذا علينا أن نعمل ؟

إنه حين يسأل هذا السؤال ، يحمل معه ضِناً ، موقفاً غامضاً عن موقفي العقل إزاء المشاكل . فهو لم يحدد بعد بوضوح ، عقيدته الموقفية . هل يعتقد أنَّ المشكلة لها سنن ؟ وهل يكن كشفها ؟ وهل يكن على أساسها السيطرة على المشكلة وتسخيرها بجهد الإنسان ؟

إننا لا نتحدث عن الذين يجيبون سلباً عن هذه الأسئلة ، مع اعترافنا بوجودهم ، وأنهم يمثلون مركز الثقل في المشكلة ، وهم عامة الأمة ، الذين ينتظرون المهدي أو أشراط الساعة ، وقد رسَخ في أذهانهم أنَّ المشكلة ليس لها من دون الله كاشفة ، وأنَّ سعي العالمين ضلال .

ليس حديثُنا عن هؤلاء ، وإنما عن الذين خرجوا من هذه الحال ، ولم يُثبِتوا أقدامهم بعد ، ولا يجيبون عن تلك الأسئلة بالسلب ، مها تفاوت ما يحمل الجواب من معني الإيجابية .

إن الذين لا يرون أن للمشكلة قوانين ، أو يفرضون لها تفاسير خاطئة ، لا يمكن أن يصلوا إلى نتائج . فعدم اعترافهم بالقانون لا ينفي القانون ؛ وإنما يمنعهم من السيطرة عليه وتسخيره ، ويجعل منهم أداة

يلعب بها الآخرون الذين علموا القوانين الصحيحة .

إن القدرة التسخيرية التي ينحها امتلاك ناصية القانون ، تتبين بمقارنة المشكلة في مجالين :

الجال الأول:

جال القوانين التي يخضع لها الكائن الخي ، والموقف الذي يتخذه من يعرف هذه القوانين ويسيطر عليها ، إزاء مشكلة اختلال توازن الكائن الحي . إن الطب ، بما وصل إليه في كشف قوانين الصحة والمرض العضوي للكائن الحي ، مكن الطبيب من السيطرة بواسطة هذه القوانين وتسخيرها ، فالذي يعلم هذه القوانين يكنه ، باستخدام وسائل مختلفة ، من مقساييس الضغط ، والحرارة ، والنبض ، والتنفس ، ومختلف التحاليل ، التي يكشف بها مقدار الخلل الذي حدث في الجسم من النقص أو الزيادة في النسب التي تحفظ توازن الكائن الحي ، هذا التناسب الذي يجعله سليماً معافى . إن من يعرف ذلك ، يكن أن يتخذ إزاء هذا المرض إجراءات فورية ، في الدواء والغذاء والعمل ، وأخرى مرحلية لإعادة التوازن إليه . إن الذي يمكن أن يقوم بمثل هذا العمل هو من يعرف القوانين التي تخضع لها سلامة الكائن الحي . بينها إنسان آخر لا يعرف هذه القوانين التي تخضع لها سلامة الكائن الحي . بينها إنسان آخر لا يعرف هذه القوانين ، ولا كيفية

التدخل لإعادة التوازن ، فهو ينظر إلى المريض ويرى آثار المرض ، من الآلام والعجز عن الحركة ، وعن القيام بمهات الحياة اليومية ، بينا يرى هذه الآثار واضحة مؤلمة ، لا يستطيع أن يتدخل فيها ، ولا يكنه أن يدرك مقدار الخطورة ، ولا الوسائل القريبة أو البعيدة التي ستنقذ هذا المريض أو تحطمه ، إنما يملك فقط ، أن يذرف الدمع بغزارة على آلام من يحب ... وهذا واضح في واقع الحياة .

الجال الثاني:

فإذا انتقلنا من هذا الجال ، الذي ربا كان إدراكه أقرب منالاً ، إلى الجال الثاني الذي يتصل بالمشكلة التي نبحثها ، مشكلة المجتم الذي تبدو عليه آشار المرض الاجتاعي ؛ من الانحلال ، والتنازع والتدابر ، والعجز عن القيام بالواجبات الاجتاعية المشتركة ، ظهر لنا أن الجسم الاجتاعي ، أو كيان الأمة ، يخضع لقوانين يمكن كشفها وتسخيرها لصالح المجتمع . وقد قلنا سابقاً ، إن مشكلة عجز المجتمع عن أن يعيش وفقاً لعقيدته لا تحتاج لإثبات . وعلامة المرض الاجتاعي ظاهرة عليه يراها كل فرد ، كا يرتى آشار المرض الجسمي على المريض ، ولكن لا يعرف القوانين التي يخضع لها المرض في كلا المستويين إلا الأخصائيون .

لهذا نرى غالب الناس ، يشكون من انحلال قوى المجتم ، وعجزه عن القيام بهمته ، كا يمكن أن يَرَى كلُّ فرد علام تدهور الصحة في لون البشرة ، وامتعاضات الألم . والناس وإن كانوا يسعون عند الإصابة بالأمراض العضوية إلى الأطباء ، إلاَّ أنهم لا يجدون بالمقابل أطباء أمراض المجتم ، الذين يمكن اللجوء إليهم للقيام بالمعالجة ، على أنهم إن وَجَدُوا ، فقدرتهم على المعالجة ، كقدرة أطباء المرض الجسمي قبل كشف قوانين الأمراض ، الذين إن لجأ إليهم المريض فان يجد فائدة عندهم .

إن هذه المشكّلة ، هي الداء الذي أعيا الطبيب المداوي ، لا لأن الداء غير قابل للشفاء ، وإنما المداوي هو الذي أعياه أن يعلم القوانين التي تسيطر على سلامة المجتمع ... ومن ثم ينسبون المرض إلى القضاء والقدر ، كشأنهم في كل الأمور التي لا يعرفون سننها . بينما لافرق في خضوع كل المشاكل للقضاء والقدر ، سواء عُرفَتُ أسبابها أم لم تُعْرَف .

إنَّ هذا الحُلْطَ في هذه الأمور ، هو الذي جعل قول المعري كالمثل السائر :

كم عـــالم عــالم تلقـــاه مفتقراً وجـاهلٍ جـاهلٍ تلقـاه مرزوقـاً هذا الـذي ترك الأفهـام حـائرة وصيَّر العـالِمَ النحرير زنـديقــاً ولا شك ، أن تركيب الجمتع ، وغنى فئة فيه وافتقار أخرى ، أمور خاضمة لقوانين وسنن اجتاعية ، إذا خَفيت عن عيني الإنسان اشتبهت عليه الأمور ، وتداخلت في ذهنه المشكلات ، وظن أن القضية فوض لا ضابط لها ، ولا عدل فيها ، ولا تصدر عن حكيم عليم ، فيكون ذلك سبباً لهرطقة وزندقة من نَظنَه عالماً نحريراً .

إنّ الذي عَرَفَ قوانين المجتمع ، يمكن أن يستخدم وسائل مختلفة لقياس صلابة المجتمع ، وسلامة شبكة علاقاته ، كا يمكن أن يستمين بمختلف التحاليل التي يجريها على الأحكام التي يصدرها المجتمع على تفسير الأحداث ، ليحدد نوع الخلل الذي يعانيه المجتمع . إنّ الخبير بسنن المجتمعات ، يمكن أن يدرك ، ويتخذ إجراءات في تغيير نظرات المجتمع ، ويفرض نظام الحية ، على الأغذية الفكرية التي يتناولها ، لما تحمل هذه الأغذية من جراثم فكرية تعطلً قوى المجتمع وتماسكه . وكا يمكن استخدام الحجر الصحي لا يقساف الأوبئة في مستوى المرض يمكن استخدامه في مستوى المرض الاجتاعي . كا يمكن الصحي ، يمكن استخدامات والمناعات الفكرية ضد أفكار مرضية .

فإنَّ ما يُرَى ، من تَـدَاتِرِ المجتم ، وعجْزِهِ عن التماون في أصعب الظروف ، وإتَّهام أفرادِه بمضهم بعضاً بأنواع التهم ، وبحث الكبار فيــه عن يحمـــل عنهم وزر فشلهم ، وعـــدم شعـــورهم بـــوخـــز الضهر حين يتخلفون عن أداء الواجب .. والكسل الدي يعم الجيع عن السعي لزيادة المعرفة ، والإعراض عن الاستفادة من أحداث التاريخ ؛ كل هذه أمراض اجتاعية ، لا تقل خطورة عن الأمراض العضوية ، التي تصيب أجسام البشر . إن هذه الأمراض الاجتاعية ، تصيب عقول الناس فتعطلها ، وعواطفهم فتبلدها . ومصدر تلك الأخطار ، البيئة الملوثة بالأمراض الفكرية المتوطنة ، القديمة منها والطارئة .

إن القرآن الكريم ، يدكر المرض في القلب في عدة مواضع ، ولكن لا يذكره على أساس أنه مرض عضوي في جسم الفرد ، وإنما على أساس أنه مرض المجتم . وحين يذكر مرض القلب ، لا يعني به ما يكن أن يصاب به من روماتيزم ، أو تسارع ، أو انسداد الشريان الذي يغذي القلب ، مما يحدث الموت المفاجئ بالسكتة القلبة ، وإنما يقصد القرآن بمرض القلب ؛ مرضا (فكرياً) يصيب الإنسان في علاقته بالمثل الأعلى ، مما يجعل الشخص عاجزاً عن القيام بأداء وظيفته الاجتاعية في جسم الأمة .

إن ضعف القلب ، يجمل الجسم عاجزاً عن مواجهــة أي عمل يتطلّب جهداً ، كذلك الضعف الذي يصيب مراكز الفكر في الجتع ، يجعله لا يقوى على مواجهة أية مشكلة تتطلب بسطة في العلم والجسم . والآن : إن معنى القــانــون والتسخير ، الـــنـي يمكن إدراكـــه في مستوى سلامة الجمع . مستوى سلامة المجتمع .

ويقول الكاتب الجزائري مالك بن نبي ، في هذا الموضوع في مستوى الآلة المادية : « فقد تعودنا بالنسبة إلى الآلة على الواقع القائم في أن عملها لا يمكنه أن يتحقق إذا نقصتها (حزقة) أو صامولة . ولكننا لم نُقرّ في أذهاننا القاعدة نفسها بالنسبة إلى العمل البشري ، بينا يبدو جيداً في حالات معينة ، أن الإنسان تنقصه هذه الصامولة (الحزقة) بالذات حيثًا فقد نشاطه ، تمكنّه من الأشياء ، فكان نشاطاً رخُواً ، أو هو لا يندمج بطريقة منتظمة مع النشاط المشترك للجاهر «(۱) .

هذا تشبيه ، يسوقه الأستاذ مالك ليوضح فيه ، أن النشاط البشري يخضع للسنن ، وإن اختلفت هنده السنن عن سنن الآلسة المادية . وهو تشبيه آخر يعضد تشبيهنا المجتم بالكائن الحي من حيث سنن مرضيه ، وسنن شفسائيسه . وأحب الآن أن أذكر أحساديث الرسول والمائية في هذا الموضوع لنبين أن هذا التشبيه ليس من بدرم العصر الحاض .

⁽١) القضايا الكبرى ، ص ٩٤ ، دار الفكر دمشق ط.١ ، ١٩٩١ م .

بأبي هو وأمي عَلَيْكُ ، ما كان أحرصه على المسلمين وأرأفه بهم ، حين كان يبدئ ويميد لِيقِر في الأذهان ، التشابه بين المادة والحياة والحجتم ، من حيث خضوع كلَّ منها للسنن : السنن التي تفسر تماسك الجسم الصلب ، والسنن التي تبقي الكائن الحي في الوضع السلم ، والسن التي تحمي المجتمع من الانحلال . فيذكر عليه الصلاة والسلام المثل المادي ، ويقرن به المثل الاجتاعي ثم يذكر المثل العضوي فيشبه به العلاقة الاجتاعية .

يقول عَلَيْ في التشبيه الأول : « إن المؤمن المؤمن كالبنيان يشدُ بعضاً . ثم شبك بين أصابعه » .

ويقول في التشبيه الشاني: « ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادّم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضواً تداعى له سائر جسده بالسهر والحي "(١)".

إن معرفة السنن التي تشد البنيان بعض الى بعض ، هي التي تمكن من بناء يبقى على مرّ الزمن . إن مهندس البناء هو الذي يعرف ما يحتاج بناء الجسور والأنفاق والأبراج ... إذ لا يمكن أن يقوم بناء " , بناهُ من يجهل سنن تماسك البنيان ، وقوانين الضغط ، والمقاومة . فكما

⁽١) الحديثان في البخاري .

يكن لمهندس البناء أن يعرف خطورة نوع التداعي الذي أصاب البناء ، ويكن أن يعرف أسبابه وما ينبغي أن يقوم به من إصلاح ، كذلك مهندس بناء المجتم ، إذا نظر إلى المجتم فإنه يعرف ما يتتم به المجتم من تماسك ، وما يطرأ عليه من خلل ، وما يتعرض له إذا استر إهماله من خطر السقوط في أجل محدود :

﴿ لِكُلِّ أَمُّتِهِ أَجَلَّ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُم فَلا يَسُتَمَا خِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَمَا خِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقُبِمُونَ ﴾ [يونن : ١٠] .

هذه المقارنة إنما تهدف لتقريب الموضوع ، وهذه طريقة القرآن الكريم والحديث ، فإنها يذكران المثل المعروف عند الناس ليقارنا لهم أن ماجهلوه شبيه بما عرفوا سننه من حيث الحضوء للسنن :

﴿ وَتِلْكَ الْأَمْشَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ومَّا يَعْقِلُهَا إِلاَّ العَّالِمونَ ﴾ [المنكبوت: ٢٤] .

والرسول عليه الصلاة والسلام ، يضرب مثلاً آخر تمتزج فيه السُّنة المادية بالسنَّة الاجتاعية ، في مَثَلِ السفينة وركَّابها ، وعلاقة سنن المركب بسنن المادة تارة ، ويسنن البشر تارة أخرى . هذا المثل يذكره الرسول ﷺ ليبين أن للمجتم قانوناً يترابط به ليحميه من الفرق .

من السهل إدراك نتائج الخرق الذي يحدث للسفينة ، ولكن

ليس بمثل هذه السهولة إمكان إدراك نوع الخرق الذي يحــدث للمجتم . إن هذا علم ، وأي علم ! وبمقدار ماهو علم ، إنه ظن ، وأي ظن عنــدنـا نحن الآن ، كما يقول إقبال :

كلُّ شيءٍ فيمه قمانمون سَرَى كيفَ في همذي المعماني يُمثّري

ولئن ذهب وقت المعجزات ، إلا أن العلم قد تقدم لخدمة الإنسان ، ولو علمنا نحن السلمين كيف نستفيد من العلم في خدمة إياننا لأدركنا أن نتائج استخدام العلم أجدى من وصفنا الإسلام أنه دين العلم ، لاسيا أننا بعد ذلك لانثق بالعلم بل نخاف منه ، بل نتهمه .

ولو عرفنا التعامل مع العلم لوجدنا أنه يدع ما نهدف إليه بأسلوب أرقى ، ونتائج أنفع من الحرص الطفولي لرفع شأن الإسلام . لا الغيورين يبكون على الإسلام الذي أخذ أهله ينحسرون عنه ، كا يبكي الحب الجاهل على المريض الذي اشتدت عليه وطأة المرض ، يبنا كان نقعه لهذا المريض أجدى لوسعى ليعلم طريقة علاج المرض ، ذلك أن الله ماأنزل داء إلا وأنزل له دواء ، وما يقال في مجال أمراض الجسم يقال في مرض النفس ومرض المجتمع .

علينا أن نتعلم ماالعلم ؟ حتى نميز ماهو علم مما ليس بعلم بدلاً من

أن نقول إن العلم لا يوثق به . ولكن الطريق التي تُوصلنا إلى ما نميز به العلم عن غير العلم أصعب مسلكاً . وقولنا عن العلم إنه لا يوثق به أسهل كلفة ولا يحوجنا إلى عناء ، ولكن نتيجة هنا السهل صعبة ، ونتيجة ذلك الصعب أقوم سبيلاً .

إن اعتناق الموقف الأول من المشاكل يعطي نتائج معينة ، ويتدخل في سلوك الإنسان . إن من يعلم أن المشاكل خاضعة للسنن ، ويكن كشفها ، يتسم سلوكه بالإيجابية والإقبال على العمل بجد ، بينا يظل الآخر الذي أنكر أو جهل السنن في حَيرة ، وإذا بدأ بعمل ، يكن أن يتركمه في منتصف الطريق ، ويكن أن يصرفه عنه أي صارف تافه ، ويسهل عليه ذلك ، لأنه لا يشعر أنه ترك أمراً يتوقف حلً المشكلة عليه ، فهو لم يتعود حلً المشاكل ، وإنحا يراها معلقة ومرأينة . وكاما تعود الإنسان التعامل مع السنن ، ازداد ثقة وطمأنينة .

والإنسان الذي يواجه مشكلة ، ويعتقد بإمكان حلها ، هو إنسان يؤمن بالتغيير . والتغيير هو انتقال من حالة لا يرضى عنها إلى أخرى خير منها ، وهذا الانتقال ، يخضع لقانون يتخذ علاقة بين الهدف والوسيلة ، وطاقة الإنسان ، وبين هذه الأركان توازن . ويجدر بنا أن نطبق هذه القاعدة على المجتع الإسلامي ، متذكرين ، أن هدف

الإنسان في هذا المجتم استئناف حياة إسلامية ، ووسيلته كل ما يكن أن يصل إليه فكره ويده .

إن العلاقة بين هذه الأركان تخضع لاعتبارات متعددة تقربها من الواقع أو تبعدها عنه . فلا بد من كشف هذه الاعتبارات ، وجميع أعمال البشر تخضع لهذا القانون ، من أدنى ما يسعى إليه الفرد في نشاطه اليومى ، إلى مستوى إقامة المجتم الصالح الموحدة في العالم كله .

ومن الاعتبارات التي تفسد العلاقة ، ظن أن النجاح فيه يخضع لقوانين « تعمل في حياة البشر بطريقة سحرية خارقة غامضة الأسباب » كا يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله في كتابه (هذا الدين) . إن مثل هذه النظرة تفسد العلاقة بين الأركان المذكورة أنفاً . هذا اعتبار معوق يتعلق بنظرة الإنسان إلى نفسه نظرة سلبية ، وكذلك فيا يتعلق بالوسيلة التي تمكنه من الانتقال من الموجود إلى المقصود ، فإن المسلم يقع في متاهة حين يريد الانتقال ، فلا يبصر تعلق الموجود بالمقصود ، ولا يرى أن الموجود هو الذي يوصل إلى المقصود ، فهو يحقر الوسيلة الموجودة ويضع من قيتها ، وأما الوسيلة التي يتوق إليها ، ويرى لها الفائدة والجدوى فإنه لا يتكن منها (١) ،

 ⁽١) يقول الأستاذ مالك في حديته عن السياسة والبوليتيكا :

[«] والفرق كمير بين المصطَّحَيْن ، إذ هـو الفرق بين المصادفة والعماطفة ، وبين :

فالموجود غير مفيد في نظره ، والمفيد غير متوفر لديه . إذن لافائدة من العمل فيا لا يفيد أو فيا هو غير متيسر . ولذا فهو في إجازة مفتوحة حتى تتدخل القوى الخارقة الفامضة الأسباب . بينما العقل المتبصر لم يعد يرى غوضاً في الأسباب حتى في مستوى إنزال الملائكة للتأييد والنصر ، إنه يخضع لقانون وسبب واضح وهو انخاذ الرب إلها والستقامة منهجاً :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاًّ تَخَافُوا وِلاَ تَخْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ ... ﴾ [نسّلت : ٢٠/١١] .

إن النظرات الخاطئة التي تعرقل الحركة ، وتوقف السير ليست كبيرة ضخمة ، ولكنها دقيقة لا يقف الفكر عندها ، بل يتجاوزها قفزاً دون أن يلمَحَها . ولكن هذه الغفلة اليسيرة توقف سير التاريخ ، كا يقول محمد إقبال :

لحظة ياصاحبي إنْ تَغْفُلِ أَلفَ ميلِ زاد بُعُك للنزل

التوجه المحدد المستقى من التجارب الإنسانية خلال التاريخ . وما هذه السياسة الحبيشة (البوليتيكا) التي اتبعها الزعماء سوى خلط الممكن بالمستحيل ، وترك الأهداف التي تسهل إصابتها بوسائل مباشرة ، إلى ما لا يمكن الوصول إليه مها تملقنا بوسائل خيالية » . من كتباب وجهة المالم الإسلامي ، دار الفكر دمشق ، ط ه ، ١٩٨٦ ، ص ١٠٠٠

فالإنسان يتجاوز الخطأ الدقيق في حركته المهتاجة الشغوفة إلى المدف ، ولكن الصدمة تكون محيَّرة إلى درجة كبيرة ، مما تجعل الصفوة تقسابل مشل هسنا الموقف بقولهم : ﴿ أَنَّى هسنا ﴾ [لل عران : ١٠٥٢] .

فكا لم يلاحظ الإنسان الشروط الدقيقة الواضحة والخفية بآن واحد ، أثناء هجمته ، فكذلك يعجز أن يلاحظها في مأساة تحطمه بعد أن يُخفق ، فلا يظن أن ذلك الذي لم يلمحه هو سبب هذا التحطم الشديد ، أو البعد الكبير عن الهدف .

إن السلوك الذي ينتج عن مثل هذه الخبرات ، حين يفقد مراعاة السنن ؛ سلوك يتم بالْخَذَر والْحَيْرَة ، وعدم الثقة ، والعجز مع الحقد . بينا إدراك سنن الانتقال من الموجود إلى المقصود بصورة عددة ، يقي الإنسان من هذه المضاعفات ، فلا يجعله يظن بنفسه مالم يؤهلها له ، ولا يحاول أن يستر عجزه ، وإنما يسعى بكل جد إلى استكال ما ينقصه .

واليـوم حين أعرض هــذا البحث في مشكلــة التغيير من خــلال قوله تعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُفَيِّرُ مَسَا بِقَـوْمٍ حَتَّى يَغَيَّرُوا مَسَابِسَأْنَفُسِهِم ﴾ [الأعد: ١٧/٢].

أكتب وأنا معتقد أن إدراك المسلم لهذه القضايا ، يجعله يقبل على ما بين يديه من وسيلة موجودة بكل صبر وجد واسترار ، دون أن يتمكن أحد أن يصرفه عن غايته ، لأنه يعرف ماذا يعمل ، وأين يؤدي عمله . وكلما اكتسب من سعيه موجوداً جديداً لم يكن عنده ، زادت طأنينته ، وخرج من الْحَيْرةِ التي يعيش فيها ، حيث كان ينتقل من سراب إلى سراب ، ويقضي شبابه في هذه الحركة ، التي تشبه حركة من أصابته لوثة ، ثم يركد ساكناً بعد أن يئس دون أن يكون قد خطر في باله أن الدراسة الصابرة تفتح أبواباً للعمل لا ينتبه إليها عادة . ويقول الأستاذ مالك بن نبي في هذا :

« وبعض المسلمين الذين ما زالوا يحسون بقلوبهم بالمأساة ، ولكن ليس لديهم ما يكفي من الصبر والأناة لدراستها ، هؤلاء يترجمون دائماً عن المأساة قائلين : (إنسا لم نعد مسلمين إلا بشهادة الميلاد) . إنهم ليقررون حقيقة ، ولكن ربما فعلوا شيئاً أكثر فائدة لوأنهم لاحظوا ملاحظات أولية في وسطنا «(۱) .

أنـا أعتقـد أنــه إذا أدرك المسلم سنن المشــاكل سيخرج من هــذا الإدراك بالسلوك الجاد بدل التشتت الذي يعيشه .

⁽١) ميلاد مجتمع ، ص ١٠٤ ، دار الفكر ، دمشق ط٣ ، ١٩٨٦ م .

سنن التغيير ومفهومها في القرآن

سُنَّةً عَامَّةً للبَشر

إن السّنة الموجودة في الآية ، سنة عـامـة تنطبق على كل البشر ، وليست خاصة بالمسلمين ولا بغيرهم وإنما هي عامة .

ولكن المسلم عادةً ، بشعور منه أو بلا شعور ، وبقدار متفاوت في الوضوح ، يريد أن ينظر إلى الأمور بشيء من الخصوصية .

ولقد صادفني مراراً حين كنت أحاول أن أتناول مشكلة المسلمين أن أواجَة بقولهم : إن هذا الأسلوب الذي تحاول أن تبحث بـه الموضوع ينطبق على غير المسلمين أيضاً . فأقول : نعم .

وبناء على هذه الخبرة ، أشعر بحاجة لأن أوضح هنا ، أن القاعدة الموجودة في هذه الآية تشمل كل الناس ، بدليل أن كلمة في قوم ﴾ في الآية لم تأت مخصصة بقوم معينين ، وإنما هي لكل قوم ،
ومجيئها نكرة في الآية يدل على هذا .

فضون هذه الآية ينطبق على كل البشر أجناسا وأدياناً ؛ الأبيض والأسود ، والمسلم والكافر . لكن حين يسـأل المسلم ويقول : هل هـذا الأسلوب في معـالجـة المشكلة يعمُّ غير المسلمين ؟

إن هذا السؤال ليس سؤالاً فارغاً ، بل يحمل وراءه نظراً وعقيدة وفكرة ، فكأن المسلم بهذا السؤال يبصر جانباً لم يكن يبصره من قبل ، ويبرز عنده احتالً لم يكن وارداً لديه سابقاً ، فيخرج بهذا من نظر الخصوصية إلى قاعدة عامة تشمل كل البشر ، ومن ضمنهم المسلون .

ولكن السلم لا ينظر عادة ، إلى مشكلة المسلمين بهذا المنظار الذي يجعل المشكلة الإسلامية خاضعة لسنن عامة تشمل البشر جميعاً . فهو يرى أنه ينبغي أن تكون مشكلة المسلمين غير خاضعة لما يخضع له سائر البشر في مشكلاتهم ، ويفعل المسلم هسنا حين يفعل ، بروح من التسامي والتقديس . ذلك أنه يظن أن رفع شأن المسلمين إنحا يكون بعدم خضوعهم للسنن التي يخضع لها سائر البشر .

ويتبغي أن يُوضَّح هذا الأمر بدقة ، ويصورة كافية ومقنعة ، ولا بدأن أتناوله ، وإن لم أبلغ به الدرجة التي أريد لها من الوضوح والبيان ، لأن وضوح هذا يكون له أثر في نظر المسلم وموقفه من الشكلة . إذ حين يرى المسلم المشكلة خاضعة لسنة عامة تنطبق على سائر البشر ، يدرك أنه يمكن أن يستفيد من الوقائع التاريخية البشرية التي حدثت للأقوام قدياً وحديثاً ، والتي لا تزال تحدث الآن .

والذي يؤكد عمومية الموضوع أن الله يقول للرسول ﷺ : ﴿ قُلْ مَاكُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُل ﴾ [الأحقاف : ٧٤٦] .

ويصور الرسول عَلَيْكُم هذا الموضوع بصورة من يرى المستقبل من خلال السنن حين يقول : « لتتبعن سنن مَنْ قبلكم حسدو القسدة بالقذة ... » حتى إنه يصل في المشابة إلى أن يحشرهم في جُحُر الضّبّ .

ومثل هذا النظر إلى الموضوع ، هو الذي نفتقده الآن ، وعلينا أن نكتسبه ، لأن هذه النظرة القرآنية هي التي تجعل المسلم قادراً على الاعتبار الذي يلح عليه القرآن .

فأمامنا تجارب القرون الماضية ، تجارب كثيرة تظهر فيهـا سنن تغيير الأتوام ، التي يخضع لها المسلمون أيضاً ، كأي قوم من الأقوام .

وفي الواقع ، إن هذا النظر القرآني يجرد الإنسان من ملابساته ، ويرجعه إلى أصله المجرد الذي يخضع للسنن .

فإذا حصّلنا هذا النظر نكون قد أخرجنا المشكلة من مجال الغموض والتُكَهُّنَات ، إلى مجال الرؤية الواضحة ، التي يُمكن النظر إلى المشكلة مبادئ ، بعنى أن ننظر إلى الموضوع كشكلة إبسانية ، لا كل أنها مشكلة دين وعقيدة . وبعبارة أخرى

كشكلة بشرٍ مسلمين لامشكلة إسلام . وهذا أيضاً في حاجة إلى شرح أنضاً .

فحين أقول: مشكلة مجتمع، لامشكلة دين، لاأريد أن أنزع المسلم من دينه وعقيدته، بل حرصي عليه أن يبقى على دينه كحرصه بل أشد. ولكن ماأريده هنا: أن أفرق بين السنن التي تجعل الإنسان عاجزاً، والسنن التي تجعل الإنسان مجتهداً عاملاً.

وليس قصدي أن أجعل العقيدة والإسلام موضع تشريح وبحث ، فإن الإسلام ليس مجال البحث في صدقه وحقيقته وصحته ، فالإسلام حقيقة من حقائق الكون ، كالشمس والقمر في مجال المادة . فإن الإسلام في مجال سير المجتم البشري ، والأمة الواحدة العالمية ، كالشمس والقمر في مجال المادة .

فلندع الآن هذه الحقيقة ، أولنرجع إلى الإنسان المسلم الذي ينطبق عليه ما ينطبق على البشر ، من غفلة وجهل ، وعنجهية وغرور ، وطيبة ووداعة ، وسناجة وحماقة .. فالبشر قد أودعوا نفوسهم أفكاراً عن الثمس والقمر في قديم الزمان ، ولكن هذه الأفكار مها كانت خاطئة لم تكن لتؤثر في حقيقة سير الشمس والقمر ، ولم يتغير شيء من نظام الكون من أجل تلك الأفكار ، وبقيت سنن سير

الشمس والقمر كا هي لم تتغير . ولم يكن الذي كان في حاجة إلى تغيير حينذاك ، سنَّة الشمس والقمر ، ولكن الذي كان في حاجة إلى المزيد من البحث والعناية ، هو الإنسان ، الذي حشى نفسه بالظنون والأوهام ، وارتفع بها إلى مستوى القداسة ، وكان عنده استعداد أن يزهق الأرواح التي تحمل أفكاراً تخالف ما يحمله هو .

فإذا رجعنا إلى الإنسان السلم ، نجد أن نظرته ومفهومه عن الإسلام ، كمضون ، وكطريقة لحلَّ المشكلات ، كمثل نظر أولئك إلى الشمس والقمر ، من حيث البعد عن الحقيقة . فالمنهج القرآني مثلاً في بحثه لمشكلات التقدم والتخلف المادي عند الناس ، يواجهها كمشكلة عامة ، وكشكلة أقوام ، لا كشكلة دين وعقيدة ، وإنما مشكلة صلة بدين .

وينبغي أن أنبّه هنا إلى أمرين .

الأول : حين نقول مشكلة عامة .

في الواقع إن المشكة عامة ، لأنَّ السُّنَّة لا تكون سنَّة إلاَّ إذا كانت عامة ، ولكن ليس معنى هذا ، أن مشكلة المسلمين لا تتيز بخصوصية ، من حيث العوارض ، والملابسات الخاصَّة ، التي ينبغي أن يراعيها المسلم حين يأخذ في معالجة المشكلة ، إلا أن قصدي هنا أن لا يختلط

على المسلم القاعدة العامَّة التي يخضع لها كل الأقوام ، مع الأمر الخاص الذي يخصُ المسلمين . فثلاً قد يكون الانخداع بالوهم والتعلق به مما يحول بينهم وبين رؤية طريق الصواب وهذا سنَّة عامَّة في البشر . ولكن لا يشترط أن يكون الوهم الذي يتعلق به كل قوم ، نوعاً واحداً من الأوهام ، بل يكن أن تكون أوهاماً متعددة ، ولكن سنَّة التعلق بالوهم واحدة ، وإن كان نوع الوهم مختلفاً . فعلينا أن نراعي هذا في بحث مشكلة المسلمين .

الثاني: حين نقول: إن المشكلة مشكلة إنسان ، لامشكلة عقيدة ، كذلك في حاجة إلى تفصيل ، وذلك لأن شرعة القرآن ، وإن كانت حقاً ، إلا أن فهم المسلمين لهذه الشرعة ، وهذا المنهاج في جميع نواحيه ، ليست في أذهان المسلمين على أصالتها ووضوحها ، وأحياناً يكون فهمهم لها على عكس حقيقتها ، فن هنا تظهر الحاجة إلى تغيير ما بأنفس المسلمين عن الإسلام ، في قليل أو كثير ، ولا سيا بعد هذا الركود الطويل ، الذي جعل كثيراً من الخرافات والنظرات الخاطئة عمل قوة قداسة الإسلام والقرآن عند المسلمين .

وهذا الأمر ، يمكن أن يعتبر خصوصية في المسلمين ، من حيث تعلقهم بأوهام ولا صلة لها بالقرآن وكأنها القرآن . وتفصيل هذه الأوهام وكشف النقاب عنها ، يشكل عقبات في سبيل الإصلاح ، لأنها

تشكل أوزاراً تحمَّلوها وابتدعوها ماكتبها الله عليهم ، فظلت في أعناقهم ، أعنا في أعناقهم ، أعناقهم ، أعناقهم ، أعناقهم ، وتثقلهم ، وكالفشاوات على الأعين تحول دون رؤية الصواب ، بل صارت كالأقفال على القلوب ، التي تمنع إدراك الصواب ، وتجعل أمام إمكانية قبوله صعوبات مضاعفة .

وعلى الرغ من أن هذه الأوهام ، اكتسبت نفس قداسة وقوة آيات الله ، في أنفس المسلمين ، إلا أن المسلم على علاته ، عنده من التملّق بالقرآن مأليس لأحد من أهل الكتاب . فلهذا كانت صعوبة تخلص المسلمين من هذه الأوهام أصعب ، وفي حاجة إلى حذق ورفق ، في تغيير ما بنفسه عن دينه وعقيدته ، من الخطأ إلى الصّواب .

وإن عجز المسلم عن هذا التغيير ، يرجع في كثير منه ، إلى غياب وضوح سنن تغيير ما بالنفس ، ولا سيا حين يحدث هذا التغيير خلال عصور طويلة ، وهنا تظهر أهمية معرفة سنن التغيير لما بالأنفس ، سواء كان هذا التغيير الذي حدث ببطء من قديم ، أو الذي يحدث الآن بسرعة كبيرة .

فهذه المعرفة الواضحة ، لما حدث من التفيير البطيء سابقاً ، وما يحدث من التفيير السريع لاحقاً ، أمر ضروري للسيطرة على التفيير الذي نريده نحن .

- ١ _ فلا بد من معرفة سنن التغيير لما بالأنفس .
- ٢ ـ كا لا بد من معرفة ما ينبغي أن نغيره ، من الأوهام ، وما
 ينبغي أن نثبته من الحقائق .
- ٣ ـ ومعرفة ، مَنْ هؤلاء الذين ينبغي أن نجري على ما بأنفسهم
 هذا التغيير ، وإن اختلفت معادلتهم الشخصية وبيئتهم ، إذ أنهم مشتركون في أصل البلاء .

فهذه المرفة المفصلة أمر لابد منه للبدء في أية عملية تغيير حاد .

سُنَّةُ مُجْتَمَعِ لا سُنَّةُ فَرُدٍ

كذلك إن الآية ، حين تبين هذه السنّة ، تبين أنها ، سنّة اجتاعية لاسنّة فردية ، بمعنى أن كلمة ﴿ بقوم ﴾ تعني الجم أو الجاعة التي يطلق عليها أمّة ، أو مجتم ، ولعلنا نبين معنى المجتمع إن شاء الله في المستقبل .

ولا يفهم من الآية ، قَصْد فرد معين ، بدليل أن الله لم يقل : إن الله لا يغير ما بإنسان حتى يغير ما بنفسه ، ولا ما يدل على شخص فرد ، سواء كان رجلاً أم امرأة ، مؤمناً كان أم كافراً . وإنما الحديث عن قوم ، عن مجتمع ، له خصائصه بما يشمل الرجال والنساء ، الصفار والكبار ، بكل محتويات القوم أو الجتم للعين أو الأمة .

وينتج عن هذه الملاحظة ، أنه لا يشترط أن يغير الله ما بشخص إذا غير ما بنفسه . كا أنه لا يشترط أيضاً أنه لا يغير الله ما بالشخص إن غير ما بنفسه ، لأن البحث ليس عن شخص معين ، وإنحا البحث عن مجتع بمعناه الخاص ، أي باعتباره كياناً واحداً وجساً واحداً . إذ أن الفرد ، يمكن أن يتغير ما به في بعض الجوانب ، إن غير ما بنفسه ، ولكن ذلك ليس دائماً في كل الأمور ، فهناك أمور خاصة بالمجتع ،

لابد من تغييرها ، حتى ينال الفرد نصيبه من هذا التغيير . وعلى هذا يكون مضون الآية : ﴿ إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ ﴾ ، ما بمجتمع أو كيان اجتماعي ، ما بمجتمع أو كيان اجتماعي ، ما بأنفسهم . وبهذا نرجو أن نكون قد نبهذا إلى هذه الملاحظة التي سنحتاج إليها أثناء البحث ، لأنه يترتب عليها أمور ، قد يحدث بدونها اختلاط وعدم وضوح ، وتوقف في قبول النتائج التي نريد أن نصل إليها .

ولكي نقرب الموضوع إلى الأذهان نقول : إن الله تعالى يقول :

﴿ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَــابِرُونَ يَغْلِبُـوا مِئَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنُ مِنْكُم مِثَةً يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّـذِيْنَ كَفَرُوا بِأَنَّهُم قَوْمٌ لا يَفْقَهُـونَ ﴿ الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُم وَعِلْمَ أَنَّ فِيْكُم ضَعْفاً فإِنْ يَكُنْ مِنْكُم مِثَةٌ صَابِرَةً يَغْلِبُوا مِئْتَيْنِ وإِنْ يَكُنْ مِنْكُم أَلْفَ يَغْلِبُـوا أَلْفَيْنِ بـــاذِنِ اللهِ واللهُ مَــَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الأنفال: ١٨٥- ٣].

نفهم من هذه الآية أن صبر عدد قليل كعشرة أمسام ألف لا يشترط إحراز النصر ، فكأن الآية تتحدث عن توازن في الكم والكيف ضمن حدّين ، و يكن الاختلاف على اعتبار أن العدد لا مفهوم له . ولكن الذي لا يكن الخلاف عليه هو اعتبار التوازن في الكم والكيف ، وزيادة الكم حين يضعف الكيف ، وهذا واضح في قوله تعالى :

﴿ الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُم وَعَلِمَ أَنَّ فِيْكُم ضَعْفَأَ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُم مَنَةً صَابِرَةً يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ ﴾ ، بعد أن كانوا يغلبون ألفاً .

فن هنا نفهم ، أن الغلب أو النصر الذي يحرزه المجتم ، أو الأمة الخاطبة بقوله : ﴿ منكم ﴾ لا يتم بثبات فرد ، أو بأن يكون ما بنفس فرد قد تغيّر ، إذ لا بد من ثبات عدد معين ، له حدّ أدنى وأعلى ، وإن كانت آية الأنفال هذه تحدد الكم ، وتدخل عامل الكيف ، الذي جاء بحثه في موضوع خاص ألا وهو الثبات في المعركة . إلا أن هذه الخصوصية ليست محصورة في المعركة القتالية ، فعارك الحياة كثيرة ، فعركة بناء المجتم كذلك تحتاج إلى التوازن نفسه .

ونَذْرُ الإنسانِ نفسَه ، وما وهبه الله من قوة وعمر في سبيل فهم مشكلات المسلمين ، يشمل كذلك التوازن نفسه ، سواء ذلك في بساء الفرد والمجتم .

ومعركة التعامل مع سنن الله على أساس الوعي ، أمر يشمل الكافرين والمؤمنين ، وإن الفقع لسنن الله يعطي النسائج حتى للكافرين ، ولهذا لمّا قال تعالى :

﴿ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّـذِيْنَ كَفَرُوا ﴾ أعقبه بقوله : ﴿ بِأَنَّهُم قَوْمُ لا يَفْتَهُونَ ﴾ فهذا يدل على تدخل فقه الكافرين أيضاً ، كمّاً وكيفاً ، ولا سيم الفقه لسنن الحيـــاة الــدنـــا كما سنبحثــه فيما يــأتي ، لأن الله عـــد المؤمنين والكافرين :

﴿ كُلاَّ نُمِدُّ هؤلاء وَهؤلاء مِنْ عَطَاء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَخْظُوراً ﴾ [الإساء: ٢٠/١٧] .

وهذا النظر إلى الموضوع ، يبين خطورة أن يبقى في الجمتع أعداد ، مها كانوا قلّة ، لا يمتعون بالوعي التام لقضايا المجمع . وكذلك ، خطورة عدم وجود العدد الكافي ، أو الحدّ الأدنى ، من الذين يعون الأمور على هذا الأساس من النظر . وإدراك ضرر وجود غير الواعين في الأمة ، يولد لدى المجتم شعوراً بالخطر ، أن يكون المركب الذي يسير بالمجتمع ، يحتوي على غاذج لا تعرف سنن طفو الأجسام على للاء ، فيسعون بحسن نية ، أو سوء نية ، لخرق السفينة ، كا ورد في الحديث الشريف الصحيح .

علينا أن ندرك ؛ أن التوازن المعقيق في وعي المجتمع ، يتأثر كا يتأثر توازن المركب ، بحيث لوأن ذبابة وقعت على طرف المركب ، أثرت في توازنه مها كان التأثير ضئيلاً . كا أن الجسم الإنساني نفسه ، قائم على مثل هذا التوازن المعقيق في عوامل الصحة والمرض ، فالغدد في الجسم تفرز حسب الحاجة . الإفرازات . إلا أن المجتمع لا يفرز

بالغريزة ، الوعي الذي ينبغي أن ينتشر فيه ، لأنه ينبغي أن يقوم وعي المجتم ، الذي يعتبر كل فرد مسؤولاً . وتتعاظم المسؤولية على قدر ما يتوفر للمرء من فرص في تحصيل ذلك وتنفيذه .

هذا ونلاحظ أن مثال السفينة (المادة) فيزيائي . بينما هو في الجسم بيولوجي يعتد على الغريزة . وفي الجمع يعتمد على العقل .

وإدراك الموضوع بهذا المستوى ، يجعل المرء يشعر بقشعر يرة حين يتذكر أنه سيسأل عن « عمره فيم أفناه » ، همذا العمر المذي يبعثره . وسيسأل عن الإمكانات الأخرى التي أهملها وضيّعها حين لم يسمّ إلى تحويل ماأودع الله في نفسه من إمكانات بالقوة إلى إمكانات بالفعل . ومثال الشيء الذي عند الإنسان بالقوة : الاستعداد الموجود عنده لتعلم القراءة والكتابة . ومثال الشيء الحاصل عنده بالفعل : هو تحول هذا الاستعداد إلى واقع عملي حين يصير هذا الإنسان قارئاً وكاتباً عن طريق الجهد الذي يبذله للتعلم . وكذلك سائر الاستعدادات الكامنة في الإنسان .

سنَّة دنيوية لا أُخروية

لاتتوجه الآية إلى المشكلة الأخروية والحساب الأخروي ، وإنما تتوجه إلى المحاسبة الدنيوية الاجتاعية .

ونحن ينبغي أن تكون لدينا القدرة على فهم هذا الموضوع على هذا الشكل . كا أن هذا ليس معناه أن نقلل من شأن الآخرة ، أو نهمل دخل الآخرة في الموضوع ، ولكن المقصود هو التنبيه إلى مجال السنن وحدودها . وأن مضون هذه الآية في عاسبة الناس ، أو عاسبة المجتم ، وتغيير ما بالمجتمع على أساس العمل الجاعي وفي الدنيا أيضاً . وأن التغيير المراد في الآية ، هو التغيير الذي يحدث في الدنيا .

وهذه الملاحظة ، تفيد أيضاً في تحديد الموضوع وتوضيحه ، وتسهم في إمكان فهم أعمق لآلية تغيير المجتم . تبين أن المحاسبة في الدنيا جماعية ، ومحاسبة الآخرة فردية . أما كون المسؤولية في الآخرة فردية فالآيات التي تدل عليها كثيرة منها قوله تعالى :

﴿ وَنَرِئُكَ مُسَايَقُ ولُ وَيَسَأْتِينَسَا فَرِداً ﴾ [مريم: ٨٧/١]. وقوله تعالى : ﴿ أَلاَ تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَأُخْرَى ۞ وأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَاسَعَى ۞ وأَنَّ سَعْيَةُ سَوْفَ يُرَى ﴾ [النّجم: ٢٨٥٦ - ٤]. وأما المسؤولية الاجتاعية ، أي مؤاخذة المجتم كله ، فكذلك واضح في قوله تعالى :

﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّـٰذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْكُم خَـاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ العقاب ﴾ [الأنتال : ٢٥/٨] .

فحين تنزل المصيبة على المجتم المقصر فإنها تعم أفراداً لم يكونوا مقصرين ، وبالمقابل قد يسعد أفراد مقصرون في المجتم السلم .

ويدل على هذا أيضاً حديث الرسول وَ اللهِ اللهُ اسْئل : « أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم إذا كثر الخبث » ، وهذا واضح في أن عاسبة المجتمع في الدنيا جماعية ، كا أن المصيبة تعم الجميع وكذلك النعمة .

وينبغي أن يفهم ذلك في حدود الجتم .

في الآية تغييران

تغيير الله وتغيير القوم

وينبغي أن لاتفوتنا هذه الملاحظة ، لأن نص الآية ، على حسب قواعد الإعراب ؛ أن فاعل التغيير الأول ، المذكور في الآية ، هو الله سبحانه وتعالى ، وفاعل التغيير الثاني ، هم القوم ، أو الجتع ، وإن كانت القدرة التغييرية الثانية ، هي هبة من الله تعالى للقوم وإقدار منه تعالى للمجتع على ذلك . وعلينا أن لا ننسى هذا التوزيع في العملية التغييرية ، لأنه كثيراً ما يغيب عنا ما يخص الإنسان من التغيير ، ويختلط علينا الأمر ، وهذا الغموض ، يفقد الإنسان ميزته وإيجابيته في عملية التغيير .

وإن أي ظن ، أو طمع ، في أنْ يحدث الله هـذا التغيير الذي جعله من خصوصياته _ ألا وهو الجانب الذي يتعلق بما بالقوم وليس بما بالنفس _ قبل أن يكون القوم هم بأنفسهم قاموا بتغيير ما بأنفسهم .

إن هذا الظن ، والإغفال لهذه السنَّة الدقيقة المحكمة ، يبطل النتائج المترتبة على سنَّة هذه الآية .

في الآية ترتيب

بين حدوث التغييرين

والتغيير الذي ينبغي أن يحدث أولاً ، هو التغيير الذي جعله الله مهمة القوم وواجبهم ، بإقدار الله تعالى لهم على ذلك . وإن حدوث أي تهاون في الخلط بين التغييرين ، وإدخال التغيير الذي يحدث الله بالتغيير الذي يقوم به القوم ، أو العكس ، يفقد الآية فعاليتها ، وتضيع فائدة السنَّة الموجودة فيها .

والرجاء ، بأن يحدث الله التغيير الذي يخصه ، قبل أن يقوم القوم (المجتم) بالتغيير الذي خصّهم الله به ، يكون ـ هذا النظر ـ خنالفاً لنص الآية ، وبالتالي إبطالاً لمكانة الإنسان ، وأمانته ، ومسؤوليته ، ولما منحه الله من مقام الخلافة على أرضه . لأن هذا التحديد في مجالات التغيير ، وهذا الترتيب فيا ينبغي أن يحصل أولاً ، وما يحدث تالياً ، هو الذي يضع البشر أمام مسؤولية حوادث التاريخ . ومن هذه النافذة ، يكن إبصار أثر البشر ، في أحداث التاريخ ومسؤوليتهم إزاءها .

وعلينا أن نؤكد هذه القواعد دون كلل أو ملل ، لأن عدم الانتباه إليها فاش بين الناس ، والذين ينتبهون إليها ، لا يعطونها قدرها ، فلا بد من تذكرها دامًا وإعطائها قدرها ، حتى يرتفع هذا الإدراك و يبلغ المستوى الذي لا يسمح بمرور الأفكار والكامات ، التي تعودنا أن نسمها أو نتحدث بها ، إزاء تفسير أحداث التاريخ ، برؤية الجانب الذي يحدثه الله ، دون إدراك علاقته بالجانب الذي يخص القوم وأولو يته أيضاً كا سنبينه فيا بعد .

وعلينا أن نوقف هذا التيار ـ الذي يعم مختلف طبقات الجتع ، في التفسير المتناقض لأحداث التاريخ ـ التيار الذي تَبْطُل معه مسؤولية البشر ، أو يجعلها غير بارزة ، أو يجعلها مستورة ، بينا يبرز الجانب الذي يخص الله :

﴿ وَمَا ظُلَّمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَـانُـوا أَنْفُسَهُم يَظُلِمُـون ﴾ [النحل: ٢٧/١] .

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل .

مجال كل من التغييرين

تغيير الله وتغيير القوم

إن مجال التغيير الذي يحدثه الله ، هو ما بالقوم ، والتغيير الذي أسنده الله إلى القوم ، مجاله ما بأنفس القوم .

﴿ ما بقوم ﴾ يشمل الكثير ، ويشمل أول ما يشمل ما يمكن أن يلاحظ ويرى من أوصاف المجتمع ؛ من الغنى والفقر ، والعزة والذلة ، والصحة والسقم . وينبغي أن نتذكر هنا ، أن القصد ليس الفرد ، كل فرد بذاته ، وإنما المجتمع العام . وأن التغيير الذي يحدث الله من الصحة والسقم ، والغنى والفقر ، والعزة والذلة ، إنما يعود إلى القوم بجموعهم لا إلى فرد محدد . إذ قد يحدث أن يغنى القوم ، ولكن ليس معنى هذا أن لا يبقى فيهم فقير . كا قد يحدث أن يفقر المجتمع ، وليس معناه أيضاً أن لا يبقى فيهم شخص غني . وكذلك الأمر بالنسبة للصحة والسقم ، قد يصيب القوم السقم ، ولكن لا يشترط أن لا يبقى فيهم سقم ، كا قد يصيب القوم الصحة ولكن لا يشترط أن لا يبقى فيهم سقيم . كا قد يصيب القوم الصحة ولكن لا يشترط أن لا يبقى فيهم سقيم .

فردية ، وإنما هي اجتاعية ، وهذا يقتضي منًا : أن تكون لدينا القدرة على النظر إلى المجتم (القوم) ككائن واحد بمجموعه ، وهذه نظرة قرآنية بكل معنى الكلمة حيث يقول الله تعالى :

﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجُلٌ ﴾ [الأعراف: ٢٤٧] ، وقـال : ﴿ مَـا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةً أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخُرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٢٧٠] .

فهذا الأجل هنا ليس أجل الفرد وإنما هو أجل الأمة ، لأن للأمة وللمجتمع كياناً يكون حيّاً به وعلى أساسه يأتيه الأجل ، ولا يشترط أن يكون أفراده ماتوا ، ولكن الكيان الذي كان للأمة مات وذهب ، كمجتمع الفراعنة ، ذهب ولم تبق له باقية ، لا بهلاك أفراده وإنما بذهاب كيانه . وهذا ما جعل محمد إقبال يقول في أن أجل الأمة الإسلامية إلى قيام الساعة :

أمّـة الإسلام تـأبى الأجَلا أصلَها المِشاق في قالوا بلى إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ أَلَسْتُ بِرَبَّكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾ [الأعراف: ١٧٢٧] .

فالنظر إلى المجتمع كفرد ، يسهل لنا فهم التغيير الذي يحدث فيه .

مشلاً: يمكن النظر إلى المجتمع على أساس الصحة والسقم، باعتبار عدد الأصحاء في المجتمع، فإذا كان نسبة الذين يتتعون بصحة كلملة هي ٥٠٪ من المجتمع، فإن هذا المجتمع أقل نعمة من المجتمع الذي نسبة الأصحاء فيه تبلغ ٩٠٪ من أفراده . كا أنه لا شك أن مصلحة الفرد أن يعيش في مجتمع ٩٠٪ من أهله أصحاء بدلاً من أن يعيش في عجتم ٥٠٪ منه فقط الذين يتتعون بصحة جيدة وكاملة .

علينا أن لاننسى أن هـ نما سنَّـة دنيـ ويــة ، لاسنَّــة أخرويــة . وكذلك الأمر بالنسبة للغني والفقر .

هذا ويمكن أن يفصل في هذا الموضوع بأدق وأكثر مما ذكر الآن .

وعلينا أن نعود إلى مجال هذا التغيير ، الذي يحدثه الله بما بالقوم . كا أن مما يمل على صحة هذا التفسير الذي سقنماه لمعنى فر ما بقوم كه في قوله تعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ .. ﴾ .

إنه يشمل الغنى والفقر ، والصحمة والسقم ، والعزة والمذلمة ما ورد في سورة الأنفال من استبدال كلمة ﴿ مَا ﴾ في سورة الرَّعد بكلمة ﴿ يَعْمَة ﴾ حيث قال تعالى : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسهم ﴾ [الانعال: ٧/٥] .

إذ إن كلمة ﴿ نعمة ﴾ أخص من كلمة ﴿ ما ﴾ ؛ لأن كلمة ﴿ ما ﴾ تشمل النعمة والنقمة ، كا أن كلمة ﴿ النعمة ﴾ عامة أيضاً في جميع أنواع النعم ولا سيا أنها جاءت نكرة .

فكلة ﴿ نِعْمَة ﴾ تشمل الصحة ، وهي من أكبر النعم ، ويقول ويقي من أكبر النعم ، ويقول ويقي من الناس : الصحة والفراغ » ، والرزق نعمة ، وكذلك الغنى ، وسلامة الأعضاء ، ونجابة الأولاد ، ونظافة المساكن ، والمودة والمجبة والإخاء .

﴿ فَأَصْبَحْتُمُ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً ﴾ [آل عران : ١٠٢/٢] .

والتراحم والإيشار ، واللين والشدة ، كل في مكانها ، ﴿ فَبِمَا رَحْمَة مِنَ اللهِ لنْتَ لَهُم ﴾ [أل عران ١٥٧٠] .

﴿ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوها ﴾ [إبراهيم : ٢٤/١٤] .

كل هذه النعم ماذكر منها وما لم يذكر ، وما يقابلها من النقم : متضنة في قوله تعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغَيَّرُ مَا يِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا يِانْفُسِهِم ﴾ [الرّعد: ١٠/١] .

هذه هي التغييرات التي يحدثها الله تعالى بالأقوام .

وأما التغييرات التي يحدثها الأقوام ، فإن الله تعالى علَّقها بما بالأنفس . فما هذا النذي بالأنفس وهل للبشر قُدْرَة على تغييره بما مكّنهم الله فيه ؟

إن المراد بما بالأنفس: الأفكار، والمفاهيم، والظنون، في مجالي الشعور واللاشعور. وملاحظة الارتباط بين التغييرين، وتمكن الإنسان من استخدام سنن التغيير، يعطي للإنسان سيطرة على سنة التاريخ، وسيطرة على سنة التاريخ، وسيطرة على صنعه وتوجيهه.

وفي الواقع إن ابن خلدون لمح هذا الجانب ببصيرة نفّاذة ، وأدرك أنه لمح شيئاً خطيراً لم يُسبَق إليه في إقامة البرهان ، وإن سبَق إليه في ذكر العنوان ، وابن خلدون هو فلتة من فلتات الزمان ، كا يقال عادة ، حين تخفى عوامل السنن في الأحداث ، إذ ألقى ضوءاً كبيراً في هذا الجال ، ولكن المشكلة أنه كا لم يسبقه أحد ، كذلك لم يتبعه أحد من بعده أيضاً في العالم الإسلامي ، إذ إنَّ هذا المنهج قد بعداً به خلدون ، ثم توقف من بعده .

وبما يـ للأحـظ على ابن خلـدون أنـه كشف السُّنَـة كشيء حتمي لاكسنَّة يمكن السيطرة عليها . ومع ذلك فإن الجـانب الـذي اعتنى بـه ابن خلدون ؛ هو الذي يمكّن الإنسان من لجام الزمان آخر الأمر . ولخطورة ما اهتدى إليه ابن خلدون ، استحق أن يقول عنه أشهر مؤرخي العصر ، والذي يمسك بزمام فلسفة التاريخ الآن ، وهو تويني ، قال عن المقدمة : « إنه أعظم عمل من نوعه أمكن أن يبتكره عقمل من العقول ، في أي عصر من العصور ، في أي رَجَا من أرْجَاء الأرض "() .

ويَعْتبر محمد إقبال : « تصور الوجود حركة مسترة في الزمان » . هذه الفكرة هي أبرز مانجده في نظر ابن خلدون إلى التاريخ ، مما يسوغ ماأضفاه عليه (فلنت) من مدح وثناء إذ يقول : « إن أفلاطون وأرسطو وأوجستين ليسوا نظراء لابن خلدون ، وكل من عداه غير جديرين حتى بأن يذكروا إلى جانبه »(٢) .

ونحن سنذكر شيئاً مما قاله ابن خلدون عن تفسير ما بالقوم وتحديده ، ثم بعد ذلك نشير إلى ضرورة الاطلاع على ما وراء تلك التغييرات ، التي تلحق الأقوام مما سميناه نحن التغيير الخاص بالله تعالى .

يقول ابن خلدون : « ... ولم أترك شيئًا في أوليَّة الأجيال

 ⁽١) ص ٨ ـ من تقديم كتاب التحرير لقدمة ابن خلدون .

⁽٢) تجديد التفكير الديني في الإسلام ـ ص ١٦٢ ـ القاهرة ١٩٥٥ م ،

والدول ، وأسباب التصرف والحوّل ، وما يعرض في العمران من دولة وملة ، ومدينة وحِلّة ، وعزّة وذِلّة ، وكثرة وقِلّة ، وعلم وصناعة ، وبَدو وحَضَر ، وواقع ومنتظر ، إلا واستوعبت جُمَلَه ، وأوضحت براهينه وعِلَله ، فجاء هذا الكتاب فنا بما ضَّنْتُه من العلوم الغريبة ، والحِكم الْمَحْجُوبَة القريبة ، وأنا من بعدها مُوقن بالقصور بين أهل العصور معرف بالعجز ، راغب من أهل اليد البيضاء ... النظر بعين الانتقاد لا بعين الارتضاء ، والاعتراف من اللوم مَنْجَاة والْحُسْنَى من الإخوان مرتجاة «ألحُسْنَى من

وابن خلدون له من التطلع إلى ما وراء الأحداث من أسباب ، سواء كانت هذه الأحداث دولا ومللا ، وعزّة وذلة ، وكثرة وقلة . فإن ما يذكره ابن خلدون هو هذه الأشياء الظاهرة مما بالقوم ، من غنى وفقر ، وصحة وسقم ، وعزة وذلة .

فهذه الأشياء هي التغيير الذي يحسنه الله في نص الآية . وابن خلدون صارك من التطلع إلى مبررات ومسببات هذه النعم والنقم ، لما بالأقوام والدول والملل ، ما دعاه إلى أن يُعمل فكره فوصل إلى ما وصل إليه وهو يقول في ذلك :

 ⁽۱) مقدمة ابن خلدون حص ۱۲ طبع دار التحرير - القاهرة ۱۹۹۱ م .

و فإن التاريخ في ظاهره ، لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول ... وفي باطنه نظر وتحقيق ، وتعليل للكائنات ومباديها دقيق ... وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عيق ، فهو لذلك أصيل في الحكة عريق ، وجدير بأن يعدّ في علومها وخليق » .

فهذا الذي يسميه ابن خلدون باطن التاريخ ؛ هو الـذي سمينـاه القسم الخاص بالأقوام ، في تغيير ما بالأنفس بما أقدرهم الله عليه ، وعلى أساسه حَّلهم أمانته . وابن خلدون يربط التغيير الأول بالتغيير الثاني ، ولكن بعد هذا لم يلح على كيفية قيام البشر بهذا الواجب . ولا حرج عليه فهو يدرك أهمية ماكشف ويشعر بإمكان زيادته . وفي الواقع إن القارئ العادي قد لا يعطي لابن خلدون قيمته الحقيقية ، لأن الذي يعرف الفضل من الناس ذووه ، فإن من عرف وتمرس على معرفة (كيف بدأ الخلق) ، هو الذي يقدر مافعل ابن خلدون . أما من لا يعرف كيف وجدت العلوم ، ولا كيف تقدمت ، ويظن أن الأمر وجد هكذا ، فهذا لا يكنه أن يقدر عمل ابن خلدون ، وقد كان ابن خلدون يعرف طبيعة عمله حين قال عن كتابه : إنـه ضفـه علوماً غريبة ، وحكماً محجوبة قريبة ، فهذه المحجوبة القريبة هي التي تخفي على الناس ، ولهذا قال ابن خلدون ، في عبقرية نفَّاذة ، عن المؤرخين واستيعابهم للأخبار وجمهم لها : « ... وأدُّوهـا إلينـا كا سمعوهـا ، ولم

يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال ولم يراعوها فالتحقيق قليل ، والتقليد في الآدميين عريق سليل ، والتطفل على الفنون عريض وطويل ... فللعمران طبائع في أحواله ، ترجع إليها الأخبار ، وتحمل عليها الروايات والآثار ... ثم إذا تعرضوا لذكر الدولة نسقوا أخبارها نسقاً ... لا يتعرضون لبدايتها ، ولا يذكرون السبب الذي رفع من رايتها وأظهر من آيتها ، ولا علَّة الوقوف عند غايتها ، فيبقى الناظر متطلعاً بعد إلى اقتفاء أحوال مبادئ الدول ومراتبها ، مفتشاً عن المقنع في تباينها أو تناسبها » (ص ١١) .

إن عدم إدراك مشكلة المالم الإسلامي بهذا المستوى ، هو الذي يعمل شباب العالم الإسلامي متطلعاً إلى افتقاد أحوال مبادئ المشكلة .

إن ابن خلدون جعل محور بحث عن الدول ، ولكن إدراك الموضوع على أساس الحضارة ، ينطبق عليه النظر نفسه ، وهمذا ما يحتاج إليه العالم الإسلامي لبحث كثقافة حضارة لا كدولة ، إذ الدولة جزء من الحضارة ونتاج لها .

وما أحوج العالم الإسلامي والعالم كله ، إلى بنل ما يستحقه البحث في أصول الحضارة في هذا العصر ، كا فعل ابن خلدون ، مع اختلاف المستوى ، ولكن الروح التي بدأ بها ابن خلدون بحثه ، هي

التي تجعل كل من ينظر إليه لا يتالك من الإعجاب مع قصور كثير من أمثلته ومباحثه قال :

« ولما طالعت كتب القوم ، وسبرت غَوْرَ الأَمْسِ واليوم ، نبّهتُ عَيْنَ القريحة من سِنَةِ الفَفْلَةِ والنوم .. فأنشأتُ في التاريخ كتاباً ، ورفعت به عن أحوال الناشئة من الأجيال حجّاباً ، وفَصَّلْتُمة في الأخبار والاعتبار باباً باباً ، وأبديتُ فيه لأولية الدول والعمران عِلَلاً وأسباباً ، فهذبت مناحيه تهذيباً ، وقرّبته لأفهام العلاء والخاصة تقريباً ، واخترعته من بين المناحي مذهباً عجيباً ، وطريقة مُبُنّدتَعة وأسلوباً ، وشرحت فيه من أحوال العمران والتَّمدُن ، وما يعرض في الاجتاع الإنساني عن العوارض الذاتية ما يُمُتِعَلَى بِعِلَل الكوائِن وأسبابها ، ويعرفك كيف دخل أهل الدول من أبوابها ، حتى تنزع من التقليد يَدتك ، وتقف على أحوال من قَبْلَكَ من الأيام والأجيال التقليد يَدتك ، وتقف على أحوال من قَبْلَكَ من الأيام والأجيال

الجانب المهم

هو التغيير الذي يقوم به القوم

والأمر الذي يجب أن نوليه اهتامنا هو واجب التغيير الذي يخصنا ، كقوم وكجتم . هذا التغيير الذي ينبغي أن نقوم به ، يتعلق بما بالأنفس . وهنا نواجه وجهاً لوجه ، مشكلة الإنسان بكل ثقله وبكل تبعاته ، نواجه مشكلة مستقبله وتاريخه ، مشكلة تخلفه ورقيه . فلقد منح الله الإنسان القدرة على أن يغير ما بنفسه وينتقل من حالة إلى حالة أخرى .

والانتقال من الحالة الدنيا إلى الحالة العليا ، هو القصد من الأمانة التي جاء ذكرها بقوله تعالى :

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ والأَرْضِ والجِبَالِ فَأَنَيْنَ أَنْ
يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وحَمَلَها الإنْسَانَ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُـولاً ﴾
[الأحزاب : ٧٧/٢] .

ظلوماً : إنْ فهم هـنا ولم يعمل بـه . وجهولاً : إن ظـل قـانعـاً بجهله دون أن يتعلم وهو يستطيع أن يتعلم لوأراد . وعلينا أن ننظر إلى المجتمع على أنه كائن له كيانه الخاص به ، لـ ذكاؤه ولـه اجتهاده ، لأن مصيره ومستقبلـه كمجتمع في هـذه الحيـاة ، متعلق بمقدار تهيئة نفسه للقيام بهذه المهمة ، مهمة تفيير مابالأنفس .

من هنا يتبين لنا أن الجهد الجمدي للبشر، في محاولتهم تغيير المجتم من الشر إلى الخير أو بالمكس ، منطلقة الأنفس .

ولكن ما هذه الأنفس ؟

إن القرآن الكريم لم يهم بكشف الحقيقة عن كنه النفس ، لأنه على ما يظهر ليس محل جدوى ، إنما اهتم بموضوع التعامل مع الأنفس لتغيير مابها .

وهنا يرد التساؤل: هل بالنفس شيء ابتداءً ؟ أم يوضع فيها كل شيء ؟ وكيف يرفع ما بها ؟ وكيف يستبدل بغيره ؟ وما مقدار الصعوبات التي تقابل الإنسان في هذا الحجال ؟

إن الله تمالى يقول عن الإنسان : إنه يستطيع أن يزكي النفس وأن يدسّيها :

﴿ قَـدُ أَفْلَـحَ مَنْ زَكَّـاهَـا وَقَــدُ خَــابَ مَنْ دَسَّـاهَــا ﴾ [النس : ٧١١ - ١٠] .

أه هي مبادئ تَزُكِية النفس التي تَجْلِب الفلاح ؟ وما عوامل
 تنسية النفس التي تجلب الخيبة ؟

على حسب ما يظهر ليس في النفس ابتداء ، إلا القابلية للفجور والتقوى ، وهذا هو الخلق العجيب الصنع ، الذي أبدعه الله تعالى على هذا الاستعداد العظيم من القابلية للفجور والتقوى . يقول الله تعالى في هذا :

﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۞ فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوَّاهَا ﴾ [النس ٢٠] .

إن الله خلق النفس وسوّاها تسوية عجيبة فـألهمها فجـورهـا وتقواها ، فهذه التسوية وهذا الإلهام من عمل الله تمالي ، ثم قال :

﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَنْ نَسَّاهَا ﴾ .

هذا العمل عمل الإنسان ، إن الله نسب التزكية والتدسية للعبد ، ونسب التسوية والإلهام للفجور والتقوى لـه سبحانه ، وما نُسب إلى العبد كذلك ، إغا بإقدار منه تعالى عنه وكرمه .

وقوله تعالى :

﴿ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِم ﴾ .

يفيد أنه يمكن أن توضع في النفس الأفكار ابتداء ، كا يمكن أن يرفع مافيها من مفاهيم ويوضع فيها أخرى ، وهـ نا أهم ، في عملية التغيير ، من إنشاء الأمر ابتداء ، ومع ذلك أسند الله للبشر هذه القدرة في إزالة المفاهيم واستبدال غيرها بها .

وجدير بنا أن نُعُمِل الفكر والنظر في هذه المهمة المنسوبة للبشر وعلينا أن نبصر ونتبصر ، والله تعالى يقول لنا :

﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ ﴾ [النَّاريات ٢١/٥١] .

وكيف لانولي هذا الموضوع اهتامنا . وهو مشكلة السلمين ، بل ومشكلة البشر عامة ، لأن الأمر ليس بناء النفس الآن ابتداء لأنها لم تعد على الفطرة ، بل هي في حاجة إلى هدم ثم بناء في آن واحد ، فإن مسواريث القرون الماضية قد غرت النفوس بكثير من الآسار والأغلال ، فلا بد من إزالتها ، وأن يحل محلها غيرها . كا لابد من إعادة الصفاء والوضوح للنفس حيث تراكم عليها الصدأ والرين :

﴿ كَلاَّ بَـلْ رَانَ عَلَى قُلُموبِهِمْ مَـاكَـالَـوا يَكُسِبُونَ ﴾ [الطففون ١٤٨٦].

فلم تعد تقدر على أداء مهمتها ، بل هي تقوم بمهمة العطالة .

إن النفس في أصلها سلية ليس فيها إلا الاستعبداد ، مسواة وملهمة فجورها وتقواها ، إلا أن بعض الأفكار تطرأ على الأنفس في وقت مبكر جداً ، في عهد الطفولة الأولى ، فتنزل إلى أعماق النفس لتقوم بدورها في صياغة سلوك الإنسان .

وفي هذا الصدد يقول رسول الله على الله على مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يجسانه أو ينصرانه » والمقائد المذكورة في الحديث ، والأبوان ليست للحصر ، إنما الأمر يشمل كل عقيدة ، وكل وسيلة ومؤثرة ، لإعطاء عقيدة أو فكرة .

معنى الفطرة:

ومعنى الولادة على الفطرة ، هو المعنى الموجود في قوله تعالى :

﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۞ فَٱلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۞ قَـدُ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَنْ نَسَّاهَا ﴾ [النَّس ١٠_٧١] .

وليس معناه أن يولد مسلماً ، فهو يولد مسلماً بالاستعداد ، أما تحويله إلى مسلم بالفعل ، إنما يكون بعملية تزكية النفس ، لأن الإنسان الوليد لوترك وشأنه منعزلاً لما صار مسلماً ، بل جعله مسلماً أيضاً في حاجة إلى عمل البيئة والأبوين ومن يقوم مقامها كما هو مشاهد .

ومعنى الفطرة بشكل أدق ، هو استعداد للميل إلى الحق ، وهذا الاستعداد يجعله يختار الحق ، حين تترك له حرية الاختيار ، على ألا يلحق هذا الاستعداد تشويه .

فإذا عُرِض أمران على شخص خالي المندهن ليس عنده هوى سابق ، فإنه عيل بفطرته إلى الحق ، فلو عرض الإسلام وغيره من العقائد ، على إنسان خالي الذهن ليس عنده مواريث سابقة ، فإنه يختار الإسلام ، كا هو مشاهد في مجالات التبشير وحوادث التحولات إلى الإسلام . ولكن معنى خلو الذهن من المؤثرات أمر دقيق . وهذا دليل على أن النفس التي تأثرت بالمؤثرات السابقة لم تعد على الفطرة ، وفي هذا المعنى حديث مسلم : « إنّي خلقت عبادي حنفاء كلم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » . ولابن تبية بحث عن الفطرة قال (١)

 « والعلوم الفطرية الضرورية حاصلة مع صحة الفطرة وسلامتها . وقد يعرض للفطرة ما يفسدها و عرضها فيرى الحق باطلاً » .

 ⁽١) طريق الوصول إلى العلم المأمول مختار من كتب ابن تهيـة ، جمعها عبـد الرحمن بن ناصر السعدي النجدي ص ٦١ . مطبعة الإمام .. مصر .

وقال أيضاً : « والناس إذا تنازعوا في المعقول ، لم يكن قولُ طائفة منها ، مذهب حُبِّة على الأخرى ، بل يُرْجَعُ في ذلك إلى الفِطر السلية التي لم تتغير باعتقاد يغير فطرتها ولا هوى "(١).

وقال في مكان آخر: « والله خلق عباده على الفطرة التي فطرهم عليها ، وبعث إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه . فصلاح العباد وقوامهم بالفطرة المكَّلة بالشَّرْعَة المنزَّلة ، وهؤلاء الفلاسفة بدَّلُوا وغيَّروا فطرة الله و شُرْعَتَه ، خَلَّقَة وأَمْرَهُ »(٢) .

وفي (الأساس) للزمخشري .. « فطر الله الخلق وهو فاطر السموات مبتدعها وكل مولود يولد على الفطرة وأي على الجيلة القابلة لدين الحق » .

⁽١) الصدر البابق ، ص ٥١

⁽٢) الصدر السابق ، ص ٤١

ما بالقوم نتيجة لما بالنفس

إن الله سيغير ما بالقوم حمّاً ، إن هم غيّروا ما بأنفسهم ، سنّة الله :

﴿ فَهَلُ يَنْظُرُونَ إِلاَّ سَنَّةَ الأَوُّلِيْنَ فَلَنْ تَجِدَ لِسَنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجدَ لِسَنَّةِ اللهِ تَحُويلاً ﴾ [فاطر : ٤٢/٢٥] .

إذ إن هـ نما التغيير الـ ذي يحدث الله في القوم ، من نوع التغيير الذي يحدثه الله من الحرق عند الرسوب في الماء .

وهنا ، وإن كنا ندخل في موضوع كلامي ، لاحرج أن نبين أن علماء الكلام اختلفوا في : هل النار هي التي تحرق ، أم أن الله تعالى يحدث الحرق عندها ؟

وهل السكين هي التي تقطع أم أن الله يحدث القطع عند حزّ السكين ؟ ... إلخ

ليس المهم الآن بحث هذا الموضوع بهذا الشكل. وإنحا المهم أن نعرف أنَّ من سنَّة الله تعالى ، أنَّ جعل المادة القابلة للاحتراق تحترق حين تقع في النار ، وأن يخلق الشبع عند تناول الطعام ، والشفاء مع الدواء ، والإنبات عند توفر الشروط للبذرة .

فصفات المادة من صنع الله تعالى ، فصفة النَّرة وصفة مركباتها ، هذه الصفات الموجودة في عالم الصفائر والمركبات الميتة منها والحية ، كل هذه الصفات من صنع الله ، الذي وضع لها سنناً لا تتغير ولا تتبدل .

لماذا ؟

وليس من مهمة العلم والعقل أن يفهم العلَّة في هذا ، أي عِلَّة لماذا تشكل الماء مثلاً من الهيدروجين والأوكسجين بالذات دون غيرها .

إن جدوى البحث في هـذا المجـال قليـل ، كا يظهر لنـا . وَلَمَـلُّ قوله تعالى :

﴿ يَخُلَـقُ مَـا يَشَـاءُ وَيَخْتَـارُ مَـاكَـانَ لَهُمُ الْجِيرَةُ ... ﴾ [القصص: ١٧٤٨] إنما يتنبهه .

وقد قال في هذا الموضوع (كلود برنار) في مدخل دراسة الطب التجريبي : « فالعالم الذي سار بالتحليل التجريبي إلى الحتمية بالنسبة لظاهرة ما ، لاجرم يرى في وضوح أنه يجهل هذه الظاهرة في علتها

الأولى ، وإن كان قد بسط سلطانه عليها . فهو يجهل الأداة التي تعمل وتتصرف ، وإن يكن يستطيع الانتفاع بها » ، (ص ٨٥) .

فالاتجاه إلى هذا الأمر في التفكير غير مجد . ولكن السؤال عن كيف ؟

كيف نحصل على المساء ؟ وكيف نصنع النسار ؟ وكيف نربي الإنسان ونعطى له أخلاقاً ، وكيف ننشئ المجتم الصالح ؟

فهذه أسئلة مفيدة ، لأن معرفة الإجابة عنهما ، تجعل للإنسان سلطاناً على الكون المسخر لـه . لهـذا يـأمرنـا الله أن نسير في الأرض ، وننظر كيف بدأ الخلق :

﴿ قُـلُ سِيْرُوا فِي الأَرْضِ فَـانْظُرُوا كَيْفَ بَــنَا الْخَلْـقَ ﴾ [العنكبوت: ٢٠/١] .

لأن معرفة كيفية تكوَّن الخلق تظهر سننه ، ومعرفة هذه السنن ، هي التي تعزز سلطان الإنسان على هذا الكون المسخر له .

ما الغاية ؟

وهنا سؤال ثالث هو : ما الغاية من الخلق ؟

قد يتفاوت النباس في إدراك الحِكَم والأهداف ، وهـذَا السؤال

لا يقال عنه إنه لا جدوى منه ، بل هو قصد أهل العلم والحكمة ، وإن خفى ذلك على كثير منهم :

﴿ يؤتِي الحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَنْ يؤتَ الحِكْمَةَ فَقَد أُوتِيَ خَيراً كَثِيراً ﴾ [البق: ١٩٧٠] .

ليس من مهمة البشر خلق السنن ، إنهم لا يقدرون على ذلك وإنما على البشر أن يكتشفوا هذه السنن ، وأن يجتهدوا في البحث عنها شوقاً إلى كشفها والاستفادة منها ، وأن يشكروا الخالق المنعم بها .

فهذه الصفة التي يثبتها الله تعالى للنفس ، من إمكانية أن يغير الناس ما بهذه النفوس ، هي من صنع الله ومن إلهامه . وتتولد من الأفكار التي يضعها البشر بالنفس ، صفات تتعلق بالقوم ، وهذه الصفات أيضاً من خلق الله تعالى ، كالغنى والفقر والعزة والذلة ...

فهذه الصفة الفريدة للنفس الإنسانية هي التي وصفها الله بقوله:

﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۞ فَٱلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوَاهَا ۞ قَـٰدُ ٱفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَنْ نَسَّاهًا ﴾ [النّبس: ٧٠١-١٠] .

إن الله ألهم النفس البشرية فجورها وتقواها ، ولكن الإنسان

هو الذي يزكِّي فيفلح ، ويعسِّي فيخيب . فكما أن اجتاع الذرات الختلفة بنسب معينة يعطي مركبات خاصة مختلفة . كذلك فإن اجتاع الأفكار الختلفة بنسب معينة ، تعطي الإنسان والمجتم مسلكية معينة ، تعطي الإنسان والمجتم مسلكية

ويجدر بنا في هذا المقام ، أن نلفت النظر إلى أن الله جعل للإنسان سلطاناً على تغيير ما بالنفس ، الذي هو مجال جهد الإنسان الذي نحن بصدد البحث عنه ، والذي نريد أن نقيم الأدلة والبراهين عليه .

وفي الواقع إن الذي جهل هذه الحقيقة ، ووضع في نفسه فكرة عامضة أو خالفة لهذه الحقيقة ، لاشك أنه يحل به الكسل والحول ، والعجز والجبن ، وهذا ما كان يستعيذ منه رسول الله عَلَيْثُ « اللّهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ، والعجز والكسل » فهذا الدعاء ، والتوجه به إلى الله ، يجمل الإنسان حَذراً من أن تَحْدُثَ لديه أفكار تنتج الكسل والحول ، فإن لم يحذر هذه الأفكار ، فهو كمن يرفع يديه إلى الساء يقول : « يارب ، يارب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وغذي بالحرام » .. فإن كان غذاء نفسه وعقله ، من نوع الأفكار بالاعتقاد بأن الله لم يعط هذا الإنسان الإمكانيات الملاعمة ، إن كان كذلك فأنى يستجاب له !

لقد جمل الله هذه الصفات (الكسل والخول ...) تتولد ذاتياً من تلك الأفكار الخرافية والجاهلية . ولكن الله تعالى بِمَنَّه وكرمه جعل لنا سلطاناً على تلك الأفكار ، كا جعل سلطاننا على الحديد والنار ، فهذا هو التكريم الحق لابن آدم .

وهذه الرابطة بين ما بالقوم وما بالأنفس رابطة ينبغي أن نستحضرها في كل الأمور ، لأنه في اللحظة التي تختفي فيها هذه الرابطة ، لا يكن إلا أن نكون جبرين شئنا أم أبينا . فنكون من الذين ينكرون جهد الإنسان وسلطانه . وهذا الإنكار متفاوت إذ لا يكفي أن نعترف بعدة خطوات من جهد الإنسان ثم تقطع رجليه في بقية المراحل . وإنما ينبغي أن نسير به إلى المدى الذي أعطاه الله له .

فإذا خفيت علينا الرابطة بين ما بالأنفس وما بالقوم ، وخفي علينا سلطان الإنسان على ما بالنفس ، حين ذاك إمّا أن نكون جبريين نلقي خطايا البشر على الله ، وإمّا أن نكون غير معترفين بنعمة الله على البشر ، والتي تستوجب الحمد والشكر ، والتسبيح والتقديس لمالك الملك ، وإهب القوة مكرم الإنسان ، سبحانه وتعالى عمّا يشركون . وسنوضح ذلك فيا يأتي بإذن الله تعالى .

لتحقيق التغيير لا بد من تغييرين

تغيير القوم ، وتغيير الله ، لابد من توفرهما جميعاً ، ليتحقق التغيير .

كا لابد من أسبقية التغيير الذي يحدثه القوم . إلا أن بين هذين التغييرين ترابطاً ، فإذا وقع التغيير الذي يخلقه الله ، دل ذلك قطعاً على أن التغيير الذي يقوم به القوم ، قد سبق أن حدث ، لأن الله تعالى اشترط هذه الأسبقية .

كما أنه إذا تحقق التغيير الذي يقوم بـه القوم ، فـإن التغيير الـذي يخلقه الله سيتم على أساس وعد الله تعالى الـذي لا يخلف الميعـاد وسنتـه التى لن تجد لها تحويلاً .

ولكن علينا أن ننتبه إلى أن هذا التعهد إنما هو في مجال القوم _ أي الجماعة أو المجتم _ لا في مجال الفرد ، وفي مجال المنيا لا في مجال الآخرة . كا أنه لا يلزم أن يحدث التغيير للفرد الواحد إن غير ما بنفسه ، وإن كان يمكن أن يحدث ذلك في بعض الأمور الخاصة مثل السلوك الفردي ، وعلى كل فإن هذا الوعد أو هذه السنة في هذه الآية استة المحتاعية ، لا سنة فردية .

وعلى هذا الأساس ، فكل تغيير يحدث لما بالقوم سواء في الوعي ، والصحة ، والاقتصاد والسياسة والنصر والعزة ، وسائر صنوف النعم والنقم ، يتضن هذا التغيير ، تغييرين : تغيير القوم ، وتغيير الله .

وبعد بيان هذا التلازم بين التغييرين ، في أنَّ حدوث أحدها يلزم حدوث الآخر كنتيجة حتية ، لأن الله هو الذي خلق هذه النتائج من تلك الأعمال ، وأن حدوث هذه النتائج فوري ، كسنن الطبيعة التي أودعها الله في الكون المادي . فالإنسان هو الذي يفعل الأسباب بتكين من الله تعالى له :

﴿ وَلَقَدُ مَكَنَّاكُم فِي الأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ١٠٠٨] .

والله تعالى هو الذي يخلق النتائج ، لأن الإنسان لا قدرة لـ على خلق النتائج ، وإنما مجال الإنسان يتمركن في الاستفادة من السُّنن المُوضوعة .

و يكن أن نفهم هذا الموضوع في قوله تعالى :

﴿ أَفَرَأَيْتُم ما تُمُنُونَ ۞ أَأْنَهُ تَخُلُقُونَــهُ أَمْ نَحْنُ الْخَــالِقُونَ ﴾ [الواتمة: ٥-٥٨٥] .

﴿ أَفَرَأَيْتُم مَا تَحْرَثُونَ ﴾ أأنتُم تَـزْرَعُونَــهُ أَمْ نَحْنُ الـزَّارِعُونَ ﴾ [الواتمة : ١٠/١٠] .

هنا أثبت الله للإنسان عملاً ، وأثبت لـذاتـه خلقـاً ، ولكن هـذا لا يتم إلا إذا عمل الإنسان ما يخصه من العمل مها كان تافهاً .

﴿ أَفَرَأَيْتُم مَا تُمْنُونَ ﴾ إن الإنسان يقوم بهذا ، ولكن ليس هو الذي يخلق ، ولا هو الذي وضع السّنن ، والذي يقوم به الإنسان شيء بسيط ، ولكن الله تعالى يحدث هذه النّتيجة _ من الخلق العجيب من ذاك العمل البسيط .

﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ﴾ [للؤمنون : ١٤/٢] .

وهـذا مثـال مقرب في التمييز بين عمـل الإنسـان وخلق الله .
وكذلك الزرع ، فإن الإنسان يغرس ولكن سنّة الإنبات ، وسنّة صنع
الثار ليست من قدرة البشر ، وإنما يقوم الإنسان هنا أيضاً - كا في كل
الأمور التي يقوم بها - بعمل بسيط جداً مثل غرس النبات ، والله بعد
ذلك هو الذي يخلق تلك النتائج البديعة . فهذا مثل قرآني قريب
واضح لكل واحد من الناس ، و يكن لأبسط إنسان أن عارسه لأنه يقع
تحت ملاحظته . وهذا المثل القرآني يُطمئنُ قلبَ المؤمن إلى صِدْقِ هذه
القاعدة ، ذات الأهمية البالغة فيا أنيط بالإنسان من أمانة ومسؤولية في
مصيره كمجتم في الدنيا ، وفي مصيره كفرد في الآخرة .

وبعد هذا نقول : إن ماورد في القرآن من حديث عن التغيرات الاجتاعية التي تقمع للمجتمعات ، لايدذكر الله دائماً في كل موضع التغييرين ، وإنما شأن القرآن أن يذكر أحياناً التغييرين معاً كما في هذه الآبة :

﴿ إِنَّ الله لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ .

وآيات أخرى كثيرة مبثوثة في القرآن مثل قوله تعالى :

﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيْثَاقَهُم لَعَنَّاهُم وجَعَلْنَا قُلُوبَهُم قَاسِيَةً ﴾ [المائدة : ١٣/٠] . شيء أحدثوه في نفوسهم من الاستخفاف بالميثاق فنتج عن ذلك أن جمل الله قلوبهم قاسية .

وكذلك قوله تعالى :

﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم ﴾ [الصف: ٢١٥] .

ففي هذه الآيات جمع الله بين عمل القوم وما خلق الله فيهم نتيجة ذلك . ولكن قد يرد في القرآن أحياناً ذكر أحد التغييرين دون الآخر ، سواء كان المذكور التغيير الذي يخلقه الله ، أو التغيير الذي يحدثه القوم ، ويُفهّم من ذلك ضمناً التغييران معاً ؛ إذ الترابط بينها واضح . فثلاً في قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة : ٢٥٨٧] .

في هذه الآية ذُكِرَ التغييران ، التغييرُ الذي يخلقه الله تسالى من عدم الهداية ، والتغييرُ الذي يحدثه القوم من نظراتهم التي تُهوَّن عليهم ارتكابَ الظلم ؛ أي أن الله لا يغير ما بقوم من الضلال ، حتى يغيرَ القومُ ما يهم من الظلم ، أو ما بأنفسهم من الظنون والأفكارِ التي تسهل عليهم ارتكابَ الظلم .

والذي يريد أن يجمل من هذه القاعدة القرآنية ، قاعدة مطردة ، عليه أن يستحضر دائماً - وخاصة حين يكون الحديث عن المجتمات وما يحدث لها - تَضَمَّن التغييرين في كل موطن يتوهم فيه الاقتصار على أحدهما .

فإذا جاءت آية تقول: إن الله أنم على قوم ، وأعزهم ونصرم ورزقهم من الطيبات ، فعنى ذلك أن عند هؤلاء الأقوام في أنفسه ما يوجب ذلك ، وكذلك الأمر بالنسبة لما يحيق بالبشر من النقم، وما ينزل عليهم من المصائب فلا ينزل شيء إلا بإذن الله ، وإلا بما كسبت أيدي الناس .

وهذا الاستحضار الذي حرصنا عليه ، هو نفس مادعا إليه وفعله ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِم وَعَلَى سَمْعِهِم وَعَلَى أَبْصَارِهِم غِشَاوَةً ﴾ [الغرة: ٧/٢].

فَسُر ابنُ كثير الْخَتُمَ : بالطبع ، نقلاً عن السُّدِي ثم قال : وقال ابن جرير : وقال بعضهم : إنما معنى قول ه تعالى : ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى قَلْر بِهِم ﴾ إخبار من الله عن تكبُّرهم وإعراضهم عن الاستاع لما دُعُوا إليه من الحق . كا يقال : إن فلانا أصَّم عن هذا الكلام ، إذا امتنع عن ساعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبراً . وقال ابن جرير : وهذا لا يصح لأن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأساعهم . قلت : يعني ابن كثير نفسه - وقد أطنب الزخشري في تقرير مساردًه ابن جرير هنا . وتأول الآية من خسة أوجه وكلها ضعيفة جداً ، وصول الحق إليها قبيح عنده ، يتعالى الله عنه في اعتقاده . ولو فهم وصول الحق إليها قبيح عنده ، يتعالى الله عنه في اعتقاده . ولو فهم ووله تعالى : ﴿ فَلَمَّا زَاعُوا أَزَاعُ اللهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [السنة ١١٥٥] .

﴿ وَتُقَلِّبُ أَفْيَنَتَهُم وَأَبْصَارَهُم كَمَا لَمْ يؤمِنُوا بِهِ أَوْلَ مَرَّةٍ وَنَـذَرُهُم في طُغْيَانِهم يَعْمَهُونَ ﴾ [الأنمام: ١١٠٨] .

وما أثبه ذلك من الآيات الكريمات الدالة على أنه تمالى إنما ختم على قلوبهم ، وحـال بينهم وبين الهـدى ، جـزاءً وِفــاقــاً على تمــاديهم في الباطل وتركهم الحقّ ، وهذا عدلّ منه تعالى وَحَسَنّ ، وليس بقبيح . فلو أحاط علماً بهذا لما قال ما قال ، والله أعلم .

وقىال القرطبي : « وأجمعت الأمة على أن الله تعالى قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم ... » .

وهذا التحليل الذي ردَّ به ابن كثير على الزخشري ، يَقرَّرُ بوضوح القاعدة التي نريد أن نثبتها هنا ، من أن الخمّ الذي هو من عمل الله ، نتيجة طبيعية للزيغ والكفر ، الذي فعله الإنسان بناء على ما بنفسه . وعلينا أن نتذكر هذه العلاقة في كل موطن .

وكما أن القرآن أحياناً يذكر عمل الله وعمل القوم معاً وبوضوح وتفصيل ، فهو أحياناً أخرى يقتصر على أحدها ، على أساس أنه يستلزم حدوث الآخر ضناً ، وهذا ماذكره ابن كثير ، إذ إن هذه الآية اقتصرت على ذكر عمل الله في الظاهر . لهذا استشهد ابن كثير بآيات أخرى ذكر فها العَمَلان بالتفصيل .

ومن الآيات التي توقع في شبهات كبيرة _ وذلك حين يَغْفُلُ الإنسان المسلم ، عن ها العالقات بين تغيير الله وتغيير القوم _ قوله تعالى :

﴿ قُلِ اللَّهُمُّ مَالِكَ الْمُلْكِ تَوْتِي الْمُلْكِ مَنْ تَشَاءٌ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ

مِين تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتَـذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَـدِكَ الْخَيْرُ إِنَّـكَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ [آل عوان : ٢٧٣] .

ففي هذه الآية لم يذكر الله إلا إيتاء الملك ونزع الملك ، وإيتاء المرة وإنزال الذل ، وقد ربط هذه الأمور بالمشيئة دون أن يذكر عمل الإنسان . ولكن مشيئة الله ليس لنا أن نحدها نحن ، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يحدد ذلك فهو يقول :

﴿ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِياً حَكِياً ☆ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ والظَّالِمِيْنَ أَعَدُّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيْماً ﴾ [الإنان: ٢٠٠٨] ، إنه يدخل من يشاء في رحمته ، ولكن الظالمين أعدُّ لهم عذاباً ألياً .

فإذا حاول البعض أن يفسّر مشيئة الله كما يريد هو ، يُرَدُّ عليه بأن هذه المشيئة ؛ هي المشيئة التي على أساسها وضع الله سنّة الاجتاع البشري في قولمه تعمالى : ﴿ إِنَّ الله لاَ يَفْيَرُ مَا يِقَمُومُ حَتَّى يُعَيَّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِم ﴾ ، والتزام هذه القاعدة ، وردّ المسلمين إليها ، أمرّ جوهري في عملية التغيير .

كما أن من المفيد أيضاً في هذا الموضوع ، تفهم القاعدة التي يقررها ابن تهية كثيراً ، من أن مشيئة الله قسمان :

١ _ مشيئة كونية .

٢ _ مشيئة شرعية .

فالمرض مشيئة كونية يكن للإنسان أن يبطلها باتّخاد الأسباب .

والزكاة مشيئة شرعية ولا يجوز مخالفتها أو التحايل عليها .

ومن الخطأ البالغ ، أن يُظَنَّ أن الله يؤتي الْمُلْكَ لقوم لم يهيئوا أنفسَهم للملك ، كا أن العزة والذلة لا يوزعها الله جُزافاً . والخطأ في الموضوع منشؤه ؛ ظن أن الله مثـل طفـاة البشر ـ حتى ليس مشـل عادليهم ـ يوزع ملكه كا يفعل الظالمون .

تمالى الله عما يقولون علواً كبيراً . بل الله أحكم الحاكين . وإظهار هذه الحِكْمة واجبُ الذين أُخِذَ منهم الميثاق حين آتاهم الكتاب أن يبينوه للناس ولا يكتونه .

وكما قال ابن كثير عن الزمخشري لمو أنه تذكر قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [الت : ٥/١] ، لما وقع في هذه
المشكلة . كذلك المسلمون ، الذين يقعون في رؤية مشكلة المشيئة
مبتورة ، ولو أنهم رجعوا إلى السُّنن التي وضعها الله تعالى في قوله :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَـ وْمِ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِم ﴾

[الرّعد: ١١/١٢] ، بشمولها وإحاطتها ، لكان عصةً لهم من الزّيغ ، في نسبة الفوضى وعدم المعقولية إلى الله ، حين يقفون حيارى في تفسير الأحداث . ولا يغرنّك منهم تنزيه الله عن النقص ، إذ إن الموضوع مشوش في أذهانهم .

ومشيئة الله هي ؛ تمكين الناس من تزكية أنفسهم وتدسيتها ، وليس تمكينهم من أحدهما فقط . وقد يأتى على الإنسان وقت يفقد فيه هذه القدرة ، بعد أن يفسدها ، فيطبع الله على قلبه ، ويعجز عن العودة والاهتداء ، فيحق عليه قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِياً مُرْشِداً ﴾ [الكهف : ١٧/١٨] .

وهذا المعنى هو محتوى خاتمة آية التغيير في قوله تعالى :

﴿ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلا مَرَدٌ لَهُ وَمَا لَهُم مِنْ دُوْنِـهِ مِنْ وَال ﴾ [الرّعد: ١١/١٢] .

وهذا واضح في حديث الفتنة التي تعرض على القلوب كالحصير عوداً عوداً . إذ يكون الإنسان في البدء قادراً على التزكية والتدسية ، ولكن بعد أن تفسد فطرته ، قد يعجز عن أن يملك دائماً تلك الحرية والقدرة على الاختيار التي كان يملكها . وصيرورة هذا الإنسان على هذا الشكل ، إنما بسعيه ، وليس لأن الله فرض ذلك عليه ابتداء . قلنا فيا سبق ؛ إن الله يخلق الصفات في المادة . ونكمّلُ الموضوعَ الآن ، بأن نبين أن الله يخلقُ الأفعالَ من الأفكار . فالأفكار المشوشةُ تتولدَ منها أفعالٌ مبتورة ، و يمكن أن نرى مشالاً واقعياً على هذا في واقع المسلمين الذين طال عليهم الأمد .

فن تمكن من معرفة الخواص التي يخلقها الله تعالى في المواد، عكنه أن يسيطر عليها . كذلك من تمكن من معرفة الأفعال التي يخلقها الله تعالى مما بالأنفس ، يمكن له أن يسيطر على الجتع . وفي الحقيقة تعتبر هذه النقطة من أعظم ما جاء به الأنبياء ، ونزلت من أجله الكتب ، وأمر من أجله بالاعتبار بسير الماضين ، والنظر إلى الأنفس . وما لم يَرْجِعُ إلى المسلمين هذا العلم ، وهذا الفهم ، فستظل أعالهم تسيطر عليها الفوض والتدائر مع القلق والحيرة . مفهوم التغيير عند الاخرين وفي علم النفس الفردي والاجتاعي

مفهوم التغيير عند الآخرين

بحثنا في فصول هذا الكتاب ، فكرة التغيير مستهدين بهداية الآية الكرعة :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغَيَّرُ مَا يِقَـوْمِ حَتَّى يَغَيَّرُوا مَا بِالْفُسِهِمِ ﴾ [الرُّعد: ١٧/٢].

وبينًا التغيير الذي بحدثه الله في خلق النتائج ، والتغيير الذي يقوم به البشر في تهيئة الأسباب ، والتعامل معها ، وضربنا لذلك مثل خلق الإنسان ، وزرع النبات ، وفي مجال سلوك الإنسان طبقنا هذه القاعدة بالتفصيل ، كيف يتغير سلوك الإنسان حسب مافي نفسه ، كا مجثنا إمكانية تغيير مابالنفس وأنها من مهمة البشر ، كا أنها سنّة اجتاعية لاسنة فردية على عمومها ، كا سنبين تفاوت ما بالنفس في الرسوخ وما يترتب على ذلك ، وكذلك خضوع بعض سلوك الإنسان إلى فكر راسخ غير متذكر ... إلخ .

وموضوع تغيير الجمّعات لهمقام الصدارة في بحوث هذا العصر. و يعتبر الشيوعيون أنفسهم أنهم أبو عُذُرّة هذه الفِكْرَة ، وعلى أساسها يطلقون على أنفسهم مفهومَ التقدمية ، و يَعِيبُون فَهُمْ كُلِّ البشريةِ بأنه ميت افيزيقي رجمي طوباوي ، معتبرين أن غيرهم يسلب نفسه القدرة على تغيير التاريخ.

وقد لخصوا تاريخ المعرفة البشرية في مقدمة الديالكتيك، واعتبروا، أن ماركس وانجلس بيّنا: أن الفلاسفة فسّر واالعالم، بينما المهمّ تغييره.

وفي كتاب (الناس والعلم والجتم) الذي ألفه ستة من علماء الروس ، جاء في هذا الكتاب جواب عن التساؤل التالي : « ماهو دور الناس في مجرى التاريخ ؟ فهل الضرورة (الحتية) التاريخية شبيهة بقدر الآلحة ، فغيم العمل إذن ؟ وهل أحدنا يناضل لكي يأتي الربيع والصيف ؟ إن قانون التاريخ غير قانون الطبيعة ، حيث تشق الطريق بواسطة نشاط الناس . وقوانين التاريخ لا تعسل أوتوماتيكا ، وإن الناس هم الذين يصنعون تاريخهم بنشاط الناس الذين يعون بدرجة متفاوتة من الوضوح حاجات التطور الاجتاعي الخترة ... » (ص ٢٩) . وفي صفحة ٨٧ من الكتساب نفسه : « إن الماركسية بكشفها عن قوانين التطور الاجتاعي ، وإعطائها صورة علية عن العالم تحولت إلى سلاح روحي للبروليتاريا » .

وفي الديالكتيك : « في المزية الثالثة للفلسفة الماركسية : كا أمكنَ معرفة قوانين تطور الطبيعة ، يمكن معرفة قوانين تطور الجتم ، ولها دلالة موضوعية ، وبالتالي رغ تعقد حوادث الحياة الاجتاعية وتشابكها من المكن أن يصبح علماً فيه من الدقة ما في البيولوجيا ، وقادراً على استخدام قوانين التطور الاجتاعي في تطبيقات علمية ، وبالتالي تصبح الاشتراكية علماً "() .

هذه الميزة التي رأوها لأنفسهم ، وجدوها حجة كافية لنبذ كل فكرة إيانية على الإطلاق كما قالوا في الديالكتيك :

« إذا كانت الطبيعة هي وحدها القادرة على إعطائنا الحقيقة الموضوعية ، أصبح من الواجب نَبْذُ كلَّ نظرية إيمانية على الإطلاق » .

وإذا تذكرنا ما سبق أن ذكرناه ، من أننا حين نتعلم كيف نقرأ آيات الله في الآفاق والأنفس ، لم يعدهناك ما يجعلنا نخاف على آيات الله في الكتاب ، لأن آيات الآفاق والأنفس ستبين أن آيات الكتاب هي الحق .

وكذلك إذا تذكرنا أن علينا أن لانبخس الناس أشياء م، وأن الحكمة لا تضرمن أي وعاء خرجت ، فإن الاعتراف بجانب الصواب الذي في النظرية الماركسية لا يضرنا شيئاً . ولكن إذا رفضنا جانب

⁽١) صحيح أنهم عرفوا وجود السن للمجتمعة ، ولكن ذلك إثبات السن ، إلا أن تفسيرهم لهذه السنن لم يكن إلا جزئياً جداً حيث حصره في وسائل الإنتاج ، بينا وسائل الإنتاج جزء صفير يساهم في تفيير ما بالنفس ، وإن كانت كتاباتهم الأخيرة تدل على الحروج ـ من هذا الضيق الذي كانوا فيه ـ إلى حدَّ ما .

الصواب بسبب جانب الكفر الذي عندهم لانكون مصيبين .

وحين يقول الماركسي: إن دراسة التاريخ الاجتاعي أصبحن علماً ، ينبغي أن لانقول له: أخطأت ، بل نقول له: هذا حق ، وإذا اعتبر أن مظاهر الطبيعة قادرة على إعطائنا حقائق موضوعية ، علينا أن نراه تقريراً بأن آيات الآفاق تعطي حقائق موضوعية . ونزيد له أيضاً بأن آيات الأنفس كذلك تعطى حقائق موضوعية .

ولكن حين يصل من أقواله هذه إلى القول بأنه: « أصبح ، بناءً على ذلك ، من الواجب نبذ كل نظرية إعانية على الإطلاق » .

هنا نقول له : إن هذه النتيجة من تلك المقدمة ، هي الفكرة. الطوباوية الناشئة عن الكراهية والعاطفة ، لاعن الدراسة الموضوعية ﴿

والواقع أن الأمر كا قال العقاد عن مؤمني وملاحدة القرن السابع عشر من أن كلا الطرفين كانا يصلان من مقدمة واحدة إلى نتيجة واحدة ؛ المقدمة هي : إذا ثبت أن الأرض تدور . النتيجة : ألا تعد حاجة إلى الله .

كان كلا الفريقين : الملحد والمسيحي يصلان إلى هذه النتيجة من تلك المقدمة . ولكن لم يكن يخطر في بال الطرفين إمكان أن تدور الأرض ولا يلزم من ذلك نفي الإيان .

وكذلك الأمر الآن في النظرية الماركسية ، من إثبات سنن ، باجتاع ، فإذا اهتدوا إلى سنن وآيات في سير المجتمعات ، كا اهتدى قبلهم علماء الفلك إلى سنن سير الأجرام ، فإن ذلك لاعلاقة له بنفي الإيان . كا قال أبو حامد الغزائي في كتابه (المنقد من الضلال) :

« فإذا عَلِمْتُ أَن العشرة أكثرُ من الثلاثة . فلو قال لي قائل : لا بل الثلاثة أكثرُ بعليلٍ أني أقلبُ هذه العصا ثعباناً ، وقلبها وشاهدتُ ذلك منه ، لم أشك بسببه في معرفتي ، ولم يحصل لي منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه ، فأما الشك فيا علمته فلا » .

وكذلك اليوم حين تَبْرُزُ الأدلةُ على إمكان تفيير الجمّع باتخاذ الأساليب العلمية ، ويصلون من ذلك إلى نفي الإيمان ، علينا أن لا يثيرنا هذا ... ولكن علينا أن نتأمل السُّن التي يَستخدمونها في تسخير المجمّع لهدفهم الذي اتخذوه . ونحن في هذه الحالة نكون حصلنا المناعة التي نحن في حاجة إليها .

ولكن قبل هذا وذاك علينا أن نتعلم كيف نتعامل مع آيات الله في الآفاق والأنفس . وبدون هذا فسنظل نَعْمَهُ في غيّنا ، ونتنازعُ في : هَلْ هُوَ مَلَكً أُو شَيْطُانَ ؟

علم النفس الفردي والاجتاعي

نحن نسمع عن علم النفس وعلم الاجتماع ، ولكن عندما نريد أن نتعامل مع الواقع فسنلمس أموراً تختلف عن الأمر النظري المجرد ، إذ لانجد حدوداً واضحة تفصلها .

ففي الواقع لانجد علم النفس الفردي ، لأن هذا الفرد المنعزل الذي لا يتصل بأحد ولا يختلط به أحداً يضاً ، غير موجود في الواقع ، ولو وُجِدَ هذا الفرد المنعزل لكان أقرب إلى التوحش منه إلى الآدمية ، لأن الذي يُخْرِجُ الإنسان من التوحش إلى الآدمية هو : اكتساب للخبرات منذ نشأته وهو طفل ، ومنذ نشأة الجتم ، وهو بعد لا يجد في نفسه الدافع إلى سَتْرِ عورته ، فتجمعت لديه خِبْرات الأجيال وترائ النبوات . فالناشئ لا ينشأ في فراغ ، بل مع تراث طويل العمر معقد .

ولكنهم حين يقولون علم النفس ، فيانهم يبحشون عن استعداد الإنسان الفردي لتلقي مفاهيمه من الحيسط والتكيف مصه . وهذه الاستعدادات كلها لاتجدي شيئاً خارج الجتم . وليس هناك علم نفس فردي كحقيقة واقعة ما دام استرار الجنس البشري لا يتم إلا بالتزاوج ، والحياة الاجتماعية تتدرج لدى الكائنات الحية على حسب رقيها . فالسلحفاة تضع البيض ولا صلة لها بعد ذلك يصغارها ، فهي لا تحضن البيض ولا ترعى الصغار .. والطير ترقيد على البيض وترعى الصغار ، والحيوانات اللبونة تكتسب صغارها الخبرة من آبائها بالعشرة . « وهذا التدريب الذي يمارسه الوَلُودُ الحادِبُ على أولاده ، قد أثار في العالم استراراً جديداً للوعي ، ولم يُقدَّر الإنسان قية هذه الفكرة إلا في العصر الحاض "() .

ففريزة الحنو والحدب عند الحيوان والإنسان ، تشكل منطلق الحياة الاجتاعية ، وهي ترتقي عند الإنسان لتصل إلى مرحلة الإيثار ، والتي هي أساس الحياة الاجتاعية الراقية ﴿ ويُؤثِرُونَ عَلَى أَتْفُهم وَلَوْ كَانَ بهم خَصَاصَةً ﴾ [الحدر ١٠٥٠].

إن غريزة الْحَنوَّ والْحَدْبِ التي وضعها الله في البهائم حتى يستمر بقاؤها ، هي نفسها التي تكفَّلُ للمجتمعات البشريـة حسنَ نموهـا ، وسرً رقيها .

والإنسان أطول المخلوقات حضانة ، ويمتص في طفولته تراث

⁽١) معالم تاريخ الإنسانية ، تأليف ولز : ٦١/١ ، القاهرة ١٩٥٦

الأجيال . ومن هنا كانت مرحلة الطفولة ذات أهمية بالغة في التكيف مع غط معين من الحياة الاجتاعية ، بقيها وتقاليدها ، ذلك أن أثر البيئة شديد على تكوين الإنسان . وهذا هو ما يشير إليه حديث: «كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه بهودانه أو يجسانه أو ينصرانه » فالجتم هو الذي يعطي للفرد الذي ينشأ فيه قهى وموازينه .

والاهتداء إلى السنن والقوانين ، التي تَدْمِجُ الفردَ بالجمّع يجعل للإنسان سلطاناً على صنع المجتم ، وصياغة الفرد الدي ينشأ فيه . كا يُحَقِّقُ المجتم بهذه السنن حالة الد (نحن) ، أي شعور الفرد بالكيان الاجتاعي الذي يندمج فيه . وبالرغ من اختلاف هذه الكيانات في أشكالها ، فإن سننها وإحدة .

وقد أشرنا فيا سبق إلى عمومية السنــة التي تخضع لهــا المجتمــات أو الأقوام ، مع إمكان اختلافها في الأشكال والنهاذج .

وقد قال لفين ١٩٤٣ : « يجب ألا تَقُتَّ في عَضَدِنا تلك الصعابُ التي تعترض سبيلنا . والرأي عندي أن علماء النفس الاجتاعيين لهم الحق في أن يثقوا ويفخروا ، إلى حدَّ ما ، بما تمّ في السنوات الأخبرة . فَمَنْ مِنَا كان يجرؤ أن يتنبأ منذ بضع سنوات أننا سوف نستطيع ذات

يوم أن نقيس الأجواء الاجتاعية ، ونقيس الزعماءَ ونــدربهم ، ونَــدُرُس توترات الجماعة ، وعمليات التصحيح الجماعية كما هي الحال الآن »(١) .

إن إدراك أثر الاشتراك في العبادة واللباس والتحية الموحدة في تكوين الشعور بالوحدة الاجتاعية ، إن هذا الإدراك يدخل هذه الأعمال تحت ضوء جديد ، ويرفع من قية أدائها ، ويبعث فيها حيوية جديدة .

وعلم الاجتاع ككل علم ، سواء كان الفلك أو التاريخ الطبيعي أو البيولوجي ، أول ما يبرز يبرز في صورة تعارض الإيان ، كا هو واضح فيا حدث حول الفلك وكذلك حدث لعلم الاجتاع وعلم النفس .

ولقد عشت هده الظهاهرة أيضاً ، فيا يخص علم النفس والاجتاع ، إذ كان يدرسنا هذا العلم في أواسط الخسينات في الأزهر أستاذ ذواختصاص . ولست أدري كيف أعبر عن مقدار الفتور ، إن لم أقل النفور الذي كنا نتبادله ، إذ لم تكن لديه القدرة على أن يرينا الموضوع أنه آيات الله في الآفاق والأنفس التي تشهد لآيات الكتاب أنه الحق . وكنا أعجز منه في إيجاد هذه العلاقة بين هذا العلم وبين الدين .

عصر ١٩٥٥ م .

ومجيء العلوم في هذه العصور على هذه الصورة الْمُعْرِضَة عن الإيمان ، أو في صورة الْمُعَارَضَةِ للإيمان ، كان عقبة في سبيل الاستفادة منها في الوقت المناسب .

وما لم يتقدم أهل الرأي والخِبرة عند السلمين لإزالة شبهة التعارض هذه - بين أي علم حق وبين الإيان - فإن الهوة تبقى بعيدة بين السلمين وبين الاستفادة الكاملة من هذه العلوم .

ومن العوارض الخاصة بالنسبة لهذا العلم ، ما اقترن به في بدئه من اسم (فرويد) ، والمدرسة التي حاولت أن تبسر علم النفس حول محور دافع غريزة الجنس ، وكذا فجاجة الكتب ، وأسلوب تناولهم إما بشكل لاصلة له بالدين والإيمان ، أو بشكل يُغْهَمُ منه أنه يَمارضُ أحكام الدين والإيمان . ويهذا يظل الموضوع فاقدا الصلة التي تُخُرِعُ هذا العلم النافع من غابة التوحش التي حشر فيها .

إن هذا العلم لا يزال في توحشه ولم يستأنس بعد عند المسلمين ، حتى يسخروه لتغيير ما بأنفسهم ، ولكشف ما ينبغي أن يغيروه مما بأنفسهم .

كل هذه الملابسات أطالت الوقت الـذي كان يمكن أن يختصر، وأبقت الحق ملتبساً بـالبـاطل ، عن قصد من البعض ودون قصـد من البعض الآخر . وكاسا بُحِثَت هـذه المشكلـة أتـذكر حـديث الرسول يَهْلِيَّةٍ : « أنه كان في المدينة فزع ، فركب النبي يَهْلِيَّةً ثم خرج يركض وحده ، فركب الناس يركضون خلفه ، فاستقبلهم وهو يقول لهم : لم تراعوا لم تراعوا ... » . وبوّب البخاري لهذا الحديث عدة أبواب منها : مبادرة الإمام عند الفزع ، والخروج في الفزع وحده ، والسرعة والركض في الفزع إلخ ...

إن كان الفزع العسكري ، يقتضي السرعة والفزع والخروج للاستبراء للناس ، فإن الغارة الثقافية ، والفزع الثقافي ، يستوجبان على أهل العلم أن يكونوا أولى الناس بالخروج إليها مسرعين راكضين حتى يعودوا للناس بحقيقة الخبر ، وبجلاء الفزع . هذا وإن المفاجأة ، في الغزو الثقافي تترك وراءها من الخسائر في الأرواح ، وما يتبع ذلك من فقدان كل غال ورخيص ، أكثر مما يتركه أي غازٍ فاتح . بل إن أثر الغزو الثقافي أبقى على مرّ الزمن .

وقبل أن أخم هذا الحديث ، لاسيا وقد ذكرت قصة الأستاذ الذي درسنا علم النفس والاجتاع ، والذي يبلبل الفكر على نفسه وعلى غيره ، كا فعل الوليد بن عقبة والذي نزل فيه قوله تعالى :

﴿ يِاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُم فَاسِقٌ بِنَبَأَ فَتَبَيَّنُوا ... ﴾

[المجرات : ٧٤١] . أرى علي أن أذكر الشيخ محمد عرفة حيث كان في خاضراته ، يحثنا على دراسة علم النفس ، كوصية يريد أن يودع فيها كل اهتامه للشباب الذين كانوا يتلقون عنه ، وإني أذكر له هذه الوصية كلما كان البحث في مشكلة تخلف المسلمين . وكان يذكّرنا أن حلً مشكلة تخلف المسلمين . وكان يذكّرنا أن حلً مشكلة المسلمين . وكان يذكّرنا أن حلً مشكلة المسلمين . وكان يذكّرنا أن تنير ما بالأنفس .

كا عَليَّ أَن أذكر أَن لمالك بن نبي مقالاً في كتاب (في مهب المعركة) عن الأفكار الميتة والقاتلة ، أبدع فيه في تحليل العوامل السلبية التي يعانيها المسلم عند اتصاله بعالم الثقافات .

العلاقة

بين سلوك الإنسان وما بنفسه

هنا نستطيع أن نقول : إن سلوك الإنسان وأفعاله من عمل الله ، ومن خلق الله ، وهمذا القسول ليس دعماً لما يسبق إلى الفهم من قوله تعالى :

﴿ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصَّافات : ١٦/٢٧] .

وما يُذُكر حول من نقاش في علم الكلام ، فيا إذا كان الله يخلق أفعال العباد . ولكن الموضوع الذي نبحث هو أن سلوك الإنسان أثر ونتيجة . وقد قررنا سابقاً أن نتائج الأسباب إنما يخلقها الله تعالى خلقاً مباشراً لا دخل فيه لأحد :

﴿ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ﴾ [القص : ١٨٢٨] .

إلا أن علينا هنا نأخذ بعين الاعتبار ماأثبته الله للبشر من قـدرة على تغيير مابالأنفس ، وهذا الذي بالأنفس والذي تَنتُحُ عنه الأفعال ، هو ما يخضع لسلطان البشر . ومن الملاحظ أنه لا توجد علاقة بين السبب والنتيجة عقلاً , وإنما المشاهدة هي التي تقر هذه العلاقة . فثلاً رأينا أن (كذا) ترتب على (كذا) فآمنًا به ، أما لِم ترتب هذا على هذا أو على ذاك بالذات دون غيره ؟ فذلك لاطاقة لنا به . ولكن الذي لنا فيه طاقة هو وذلك بعد أن نعلم أن عمل كذا ، أو حادثة كنا ترتب على كنا سبب من الأسباب ـ أن نتعامل مع هذه العلاقة بحيث نوجهها الوجهة التي تنفعنا ، ولا ندعها تأخذ الوجهة التي نتضر منها .

ومن المناسب هنا أن نعود إلى ماسبق أن ذكرناه ، من أمثلة خلق الإنسان ، ونبات الزرع ... إن الإنسان يفعل سبباً معيناً يَنتُجُ منه خَلق من الله ، كخلق الإنسان ، وثمرة الزرع . كذلك فإن الأفكار التي نضعها في الأنفس ، يخلق الله منها أفعالاً . فكا أن لنا قدرة على وزع الأرض زيتونا ورمانا أو عنباً ... فكذلك لنا قدرة على وضع الأفكار في النفس ، والتي تُنتج كلَّ منها عَمَلاً أو سلوكاً معيناً ، كا تثر كل شجرة ثمراً معيناً . فنحن لنا قدرة زرع مانشاء من الثار ، ولكن ليس لنا القدرة على أن نجعل شجرة النخيل تثمر بطيخاً ، وكذلك الأفكار .

مثـال : إن الله تعـالى خلـق بعض الأجســام نــاقــلاً للكهربــاء ، وبعضها عازلاً . وليس مجال البحث هنا لمّ جعل الله هذه المادة بمينهــا تنقل دون تلك التي لاتنقل ؟ وإنما البحث هو كيف نستفيد من هـذه الصفة للتحكم في الكهرباء ؟

وكذلك الأمر بالنسبة لأعمال الإنسان ليس السؤال الجدي: لم ترتب كذا عمل على كذا فكرة ؟ ولكن المجدي هو أن نسمال كيف نرفع كذا فكرة تُنْتِجُ كذا عملاً ، وكيف نضع كذا فكرة في الأنفس لتنتج كذا عملاً . وهذا الذي جعل الله لنا سلطاناً عليه . ولهذا صار الإنسان مسؤولاً عن أعماله .

وبعد هذا نقول: إن سلوك الإنسان وتصرفاته نتيجة لأفكاره، وبتعبير أدق لما بنفسه، فإذا تغير ما بنفس الإنسان سواء كان بجهده، أو بجهد غيره، فإن سلوكه لا محالة يتغير. وهذا التغيير يمكن أن يصل إلى درجة النقيض، كأن يتحول الإقدام إلى إحجام، أو السرور إلى حزن، أو أن الإقدام يتحول إلى نوع من الفتور.

فإذا رأينا نتائج أعمال المسلمين تعاكس مصالحهم ، فإن ما بأنفسهم حتى ما بأنفسهم عن الموضوع خاطئ ، وينبغي أن يتغير ما بأنفسهم حتى تتغير أعمالهم ، وإذا رأيناهم مترددين في موقفهم تجاه أمر ، فإن ذلك يرجع إلى ما بأنفسهم عن هذا الأمر من القناعة بعدم جدواه ، أو بعدم إمكان الوصول إليه .

مثال أول:

يحكى أن علاقاً بلغ من القوة ما يدهش ويحير ، وطبقت شهرته الآفاق ، وترامت أنباؤه حتى وصلت إلى عملاق آخر في بلد قريب ، فأحب أن يتعرف على ذلك الذي يتحدث عنه الناس ، فأرسل إليه رسالة لطيفة يطلب وده ويعرض صداقته ، ولكن خاب ظنه حين جاءه الجواب القاسي ينهاه عن التطاول فوق مرتبته ...

قصم على الانتقام لشرفه من هذا المفرور الذي أساء الأدب في رده ، فخرج يسعى إليه حتى وصل إلى مشارف أرضه . ولما سمع المفرور وقع أقدام خصه تهز الأرض خارت قواه وتغير لونه ، وألقت وأدركت امرأته حاله ، فأشارت عليه أن يندس في الفراش ، وألقت عليه دثاراً ... ولما وصل الخصم الهائج سألها عن المفرور الذي لا يعرف قدر الناس ، حتى يعرفه نفسه ، ويعلمه كيف يكون جواب الناس .. فطلبت منه ألا يرفع صوته حتى لا يوقيظ الطفل النائم ، وأشارت إلى قدميه وقد برزتا من تحت الدثار ، فلما رآها ، هذا الذي ما عرف قلبه الخوف ، صعت قليلاً كأنما ألقي عليه دلو من الماء البارد ، ثم قال في نفسه :

طفل ...؟! فكيف يكون الأب إذا ...؟! ثم أطلق ساقيه للربح عائداً من حيث أتى .

حين نسمع هذه الأسطورة قد نعرف أنها أسطورة ، ولكن مم ذلك نتفاعل مع أحداثها ، لأن أحداثها خاضعة لسنن نفسية . هذه الأسطورة مخترعة ، ولكن هذا الاختراع يدل على المفاهيم التي في نفس غترعها ، سواء كانت قيم هذه المفاهيم سامية أم وضعية . فبدلاً من أن تُبرز القصة أو الأسطورة خنوع الإنسان للقوة ، كان يكن أن تبرز استعلاء الإنسان بالحق ، كما في قصة السحرة مع فرعون كيف أنهم كانوا يقولون في أول النهار :

* بعِزَّة فرُعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنَ الفَالِبُونَ ﴾ [الشُّراء : ٤٤/٦] .

حتى إذا أتى عليهم المساء رأيتهم يواجهون طاغية الدنيا بقولهم :

﴿ لَنُ نَوْثِرُكَ عَلَى مَا جَاءَنا مِنَ البِّيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَبًا فَاقْصُ مَا أَنْتَ قَاضَ إِنَّا تَقْضَى هَذه الْحَيَاةَ النُّنْيَا ﴾ [طه : ٧٢/٠] .

فالقصة التي ذكرناها تبين الدافع الخلقي لما بالنفس عند الجتع ، الذي من تراثه هذه القصة ، فتبرز روح الاستكبار في مواقف القوة ، وروح الخنوع عند الضعف إذ هما متلازمتــان . إن المستكبر حين يفقــد القوة ينل ، والإنسان الحق لا يستكبر عندما يلك القوة ، ولا ينل عندما يفقدها .

وإذا تذكرنا قصة النِّي يوسف عليه السلام ، نجد فيها مغزى

رائعاً حيث يمثل الإنسان الذي يملك القوة أمام سلطان الشهوة ، بينا الكتب القصصية في الحضارات الأخرى تدور حول الإنسان الذي تعصف غرائزه بإرادته .

لندع هذا ولننظر إلى سلوك الإنسان في الأسطورة التي ذكرناها . إذ المم في الموضوع : هو خضوع سلوك الإنسان لما بنفسه مها كان هذا الذي بالنفس . إن الشجاعة والجبن ، والإقدام والهزيمة ، كل هذا يتعلق بما بالنفس ، فإذا تغير ما بالنفس يتغير حالاً سلوك الإنسان ، ولا يعود يملك سيطرة على قواه ، ويخضع خضوعاً مطلقاً لسلطان ماحلً بنفسه . فن يملك القدرة على تغيير ما بالنفس يملك أن يغير ما بالقوم .

ففي الأسطورة غيرت المرأة بذكائها ما بنفس العملاق ، فتغير وضعه حالاً ، كأنًا حدث كبس على زر ، فياذا المروحة دائرة ، وإذا الرَّجُلُ يرتجف وهكذا ... ويمكن أن يشاهد مثل ذلك في سلوك المالم الإسلامي في كثير من تصرفاته .

ولنذكر حادثة أخرى ولكنها واقعية ، إذ هي من السيرة النبوية الشريفة ، لتعطينا مثالاً حياً عن سلطان الإنسان الذي يملك القدرة على تغيير ما بالأنفس ، فإذا ما بالأقوام يتغير حالاً .

مثال آخر:

قال ابن قَيِّم الجوزيَّة في (زادِ الْمَعَـاد) ، في حـديشـه عن غزوة الخندق :

« ثم إن الله عز وجل ، وله الحد ، صنع أمراً من عنده خذل به الهدوُّ ، وهزم جموعهم وفَلُّ حَدُّهُم . فكان مما هيـاً من ذلـك ، أن رجلاً من غطفان يقال له نُعَيْمُ بن مَسْعود بن عامر رض الله عنه ، جاء إلى رسول الله ﷺ ، فقال : يــا رسول الله إني أسلمت ، فَمَرُنى بمـا شئت . فقال رسول الله عَلَيْدُ : إنما أنت رجل واحد فَخَذَل عنا ما استطعت فإن الحرب خُدْعَة . فذهب من فوره إلى بني قريظة ، وكان عشيراً لهم في الجاهلية ، فـدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه ، فقـال : يـابني قُرَيْظَة ، إنكم قد حاربتم محداً ، وإن قريشاً إن أصابوا فرصة انتهزوها ، وإلا استروا إلى بلادهم راجعين وتركوكم ومحمداً فانتقم منكم . قالوا: فما العمل يانُّعَيُّم ؟ قال: لاتقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قالوا : لقد أشرت بالرأي . ثم مضى على وجهه إلى قريش وقال لهم : تعلمون ودّي لكم ونصحى لكم ؟ قالوا : نعم ، قال : إن اليهود قد ندموا على ماكان منهم ، من نقض عهد محمد وأصحابه ، وإنهم راسلوه ، أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ، ثم يوالونه عليكم فإن سألوكم

رهائن فلا تعطوهم . ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك . فلما كان ليلة السبت من شوال ، بعثوا إلى يهود : إنّا لسنا بأرض مُقام ، وقد هلك الكراع والْخُفُّ فانهضوا بنا حتى نَشَاجِزَ محمداً . فأرسل إليهم يهود : إن اليوم يوم سبت ، وقد علمتم ماأصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه ، ومع هذا فإننا لانقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن . فلما جاءتهم رسلهم بذلك ، قالت قريش : صدقكم والله نُعَيْم ، فتخاذل الفريقان » .

هذا أسلوب في تغيير ما بأنفس القوم في موضوع معين ، ليتغير موقفهم . وكان هذا العمل بإشارة واضحة من الرسول عَلَيْكُم . وكان المنقلة مستغلاً للظروف ، ولعلمه بالتاريخ الماض والحاضر للمشكلة التي يعيشها ، ولا سيا مع صلاته الخاصة السابقة مع الفريقين ، كل ذلك مع تقدير جيد للموقف الذي عليه بنو قريظة وقريش ، مكنه أن يؤثر بأنفسهم التأثير المناسب الدي يقتضيه الموقف ، فكان نجاحه بارعاً .

إن قصة نَعَيْم بن مسعود نَمُوذج واضح جداً على استغلال قدرة تغيير ما بالأنفس لتغيير المواقف .

مثال ثالث:

وفي هذا العصر ، أخنت العقول البشرية تهم بهذا الموضوع للوصول إلى نتائجَ إيجابية بجهود قليلة ، لا تحتاج إلا إلى مهارات في معرفة نفسية الأقوام وتاريخهم ، وما يمكن أن يقبلوه بسهولة ، أو يرفضوه دون تردد ، وتوجيه ذلك كله لصالح المشرف على عملية التغيير .

أجَلُ إن الذين يتنازعون الإشراف على هذا العالم ، وتسييره وفق الجهة التي يريدونها ، أخذوا يولون هذا الجال ما يستحقه من اهتام .

جاء في كتاب مناهج السياسة الخارجية :

« ولكن الدبلوماسية ، بما فيها دبلوماسية أمريكا ، لا تستطيع أن تفعل شيئاً أكثر من استغلال إرادة رجال الدول الأجانب للتوصل إلى الأهداف . و يجب على أمريكا لخلق هذه الإرادة أن تستغل جميع وسائل السياسة الخارجية ، بما فيها الوسائل السياسية والعسكرية والاقتصادية والنفسية » .

وجاء في هذا الكتاب أيضاً عن السياسة الخارجية الثقافية والإيديولوجية :

« وتحاول أمريكا بلوخ أهدافها الخارجية بوسائل نفسية ، وتبـدو هذه الوسائل أقل صلة بالسياسة من الوسائل الاقتصادية والعسكرية . ولكنها لا تختلف عنها في الغاية المتوخاة ، فتعمل بأساليب متنوعة ما فيها العلاقات الاجتاعية والثقافية والإيديولوجية لتوسيع منطقة التفاه ...؟ والتأثير على مواقف الأصدقاء والخصوم ، أو الحايدين كا. على مقتضى حاله ، وقاما تحقق هذه الأساليب الآمال المعقودة عليها ، لأنها أكثر ماتثير ردّ فعل عفوياً معاكساً ، ويكون فعلها أقل إذا استعملت بعزل عن وسائل أخرى ، ولكن حرُّص الأمريكيين عليها يعبر عن رغبتهم في الاهتداء إلى بديل _ للأساليب السياسية الصرفة _ وتطلعهم لخرق الستائر الرحمية الكثيفة ... واستعال الوسائل النفسية لتكييف مواقف الأفراد والجماعات في البلاد الأجنبية ، هو إحدى وظائف المثلين الدبلوم اسيين الأمريكيين في الخارج ، والشخصيات المعنية بالسياسة الخارجية في الداخل ، وهو أهم وظيفة لوكالة الاستملامات الأمريكية التي تشرف على صوت أمريكا ، وبرامج أنائية وثقافية أخرى موجهة للشعوب الأجنبية .

ولأهمية هذه الوسائـل التي يطلق عليهـا مجمّعةً اسم (الحرب النفسية) ، أنشأ ترومان مجلساً أعلى للاستراتيجيـة النفسيـة مهمتـه أن يوص ببرامج من هذا النوع وينسق العمل .

وأدرك ايزنهاو رأن الوسائل النفسية تكون أشد فعالية إذا نسقت مع السياسة العامة فحوّل مجلس الاستراتيجية النفسية لمجلس تنسيق العمليات ،.

يظهر أثر ما بالنفس ولو كان ما بالنفس وهماً

يبقى سلوك الإنسان مترتباً على ما بنفسه ، بغض النظر عن صواب وخطأ ما بالنفس . فقد يقتنع الإنسان بوهم من الأوهام إلا أنه يصدقه كأنه حقيقة ، فهذا الوهم يتسلط على سلوك الإنسان ومواقفه إزاء الأحداث . ومن هنا نعلم أن الناس الذين يحملون أوهاماً عن أي أمر من الأمور ، تأتي نتيجة أعمالهم وفقاً لهذا الوهم ، ويتصرفون طبقاً للوهم السذي انطبع في نفوسهم ، كا تصرف العملاق حين شاهد القدمين ، وتوهم أن والد الطفل الذي هذا شأنه سيكون ضخاً جداً ، وعلى هذا التصديق الذي حدث في نفسه ، رأى أن يكون تصرفه أن ينسحب بسرعة من الورطة التي وقع فيها ، فإن ما حدث من الوهم في نفسه وقنع به ، أعقب عنده هذا المسلك المضحك لمن يعرف حقيقة الأمر . ولكن العملاق لم يكن ضاحكاً حين هرب ، بل كان جاداً كل

إن مثل هذا الموقف يمكن أن يحدث لأية أمة من الأمم ، ولأي

شعب من الشعوب إذا حمل أفكاراً وهية عن خصه أو صديقه ، سوام في الاعتاد عليه في غير موضعه ، كإقدام العملاق أولاً بكل حماس ، ثم انسحابه المريع مرة أخرى بكل خزي وعار . وسيظل يقبل ويدبر مادام ما بنفسه عن الموضوع ليس حقيقة ، وإغا أوهام كوّنها هو بنفسه ونظراته الذاتية الحاصة ، أو وضعها له اختصاصي بارع . وإدراك والحلاص من الوهم يتم بإدراك الأمر على وجهه الصحيح ، وإدراك الوجه الصحيح ، وإدراك

ولكن كيف يكن أن يفتح سمعه وبصره إن كان في وهمه أن فتح السمع والبصر أخطر من أي خطر آخر ؟ وكم في العالم الإسلامي من الأسوار الوهمية التي تُعيقُ حركته ، وكم رأى قدمي الحركة الوهاية ضخمتين ، حين امتلاً رعباً من الفكرة الأولية البسيطة التي تتضنها في ترك مالادليل عليه .

ولأبي حامد الغزالي في كتابه (المستصفى) ، كلام حسن يتعلق بهذا الموضوع ، ذكره حين بحث الحسن والقبح ، والخلاف حولها .. قال : « الغلطة الشالشة : سببها سبق الوهم إلى العكس ... » إلى أن قال : « ومن هذا نفرة الملدوغ من الحبل المرقش ... ولكن خلقت النفوس مطيعة للأوهام ، وإن كانت كاذبة . حتى إن الطبع لينفر من حسناء سميت بامم اليهود . وإلنفرة من المناهب إذا نسبت إلى من

يسيء الاعتقاد فيهم ليست طبعاً للعوام خاصة بل طبع أكثر العقلاء والمتسين بالعلوم ، إلا العلماء الراسخين الذين أراهم الله الحق حقاً وقوام على اتباعه . وأكثر الخلق قوى نفوسهم مطيعة للأوهام الكاذبة ... وأكثر إقدام الخلق وإحجامهم بسبب هذه الأوهام ، فإن الوهم عظم الاستيلاء على النفس ، ولذلك ينفر طبع الإنسان عن المبيت في بيت فيه ميّت فتنبه لهذه المثيرات » .

وهذا الموضوع بحر متلاطم الأمواج علينا أن نتذكر ما مرّت به الأفكار من الغموض إلى أن وصلت إلى درجة الوضوح والتسخير . فإن المعرفة العامية البسيطة لفكرة ما غير المعرفة العلمية التي تسخر الفكرة لمعالجة مشاكل البشر .

وعلينا أن ندرك كيف يمكن الاستفادة من هنا الموضوع في حاية البشر والمجتم من الانقياد للأوهام . إن الغزالي ذكر هذا الموضوع في وألقى عليه في بضعة أسطر ضوءاً ساطعاً . ولكنَّ الاستفادة من هذا الموضوع وتَقْلَه إلى الحجال العلمي ، في كشف سنة تسخيره لحماية الأمة من الوقوع في الأوهام شيء آخر ، ليس كمجرد وجود الفكرة في ذهن فرد متوقد ، لأن هنا يحتاج إلى متخصصين في الموضوع لتشقيق الموان المتعددة لتطبيقاته في النشاط البشري .

إن الإنسان الذي اكتشف التيار الكهربائي وإمكان إمراره في السلك ، يختلف أمره عن الآلاف المؤلفة من المهندسين الاختصاصين في استغلال هذا التيار فيا لا يحصى من الأغراض لخدمة الإنسان في حاجاته اليومية .

كذلك موضوع تسليط الأوهام على البشر حين تحول بينهم وبين رؤية مشكلة ما على حقيقتها .

يدذكر راسل(١) كيف يَشُلُّ الخوفُ الناشئ من الوهم المتسلط، جهد الكائن الحي حتى في مجال الحيوان . يدذكر عن دابد كانت في مكان ، وقد حدث أن شبت النيران فيه ، وبذل المشرفون على إطفاء الحريق جهوداً شاقة في إنقاذ الدابة وإخراجها من المكان الذي هي فيه ، ولم يكن ألجهد صعباً إلا لأن الدابة لا تريد الحروج لما سيطر عليها من الوهم وأصابها من الخوف . وراسل على أسلوبه الساخر، لا تقوته الفرصة في أن يعمم هذه القاعدة ، التي على أثرها قامت الدابة بتعطيل جهد الذين سيسعون لإنقاذها . قال راسل : إن الخوف الناشئ من الأوهام المتسلطة على عقول ساسة العصر ، الذين يشرفون على هذا العالم ، وهم لا يقلون تأثراً بالأوهام عن الدابة ، ينعهم من الخروج من العالم ، وهم لا يقلون تأثراً بالأوهام عن الدابة ، ينعهم من الخروج من

⁽١) في كتابه هل للإنسان من مستقبل ، ص ٣٣ ، طبع القاهرة الدار القومية .

المشاكل الـوهميـة الحيطـة بهم والتي تعرضهم لأخطـار متزايــدة على مرّ الزمن » .

وربما لا يتيسر لكل أحد أن يرى الدابة محصورة ضن النيران تمتنع عن الخروج منها ، ولكن أيسر من ذلك أن نرى الدابة تُشد من أمام وتُدفع من الخلف لاجتياز ساقية ، أو عبور جسر أو السير في مدخل ما ، فلا تتقدم لما تخشى من وقوعها في خطر ماحق .

ويمكن أن نرى مجتماً بأكامه يصاب بمثل هذه الأوهام . وفي الواقع إن الغزالي كان بارعاً حين قال : « وأكثر إقدام الخلق وإحجامهم بسبب هذه الأوهام ، فإن الوهم عظيم الاستيلاء على النفس » .

ونحن وإن كان يصعب علينا إخراج القاعدة إلى حيز المعقولية ، إلا أن وراء إظهار القاعدة صعوبة أخرى أشد وعورة ، وذلك حين نبدأ في تطبيق القاعدة على الجزئيات من المسائل المعنية التي تدخل تحت القاعدة .

يقول في ذلك ابن تبية : « يسهل على الناس التسليم بالقاعدة على عمومها ، ولكن إذا مست القاعدة الجزئيات التي تخصهم ، تغير موقفهم ولم يقبلوا تفصيل ماقبلوه عموماً » . وما أحوجنا إلى الحذق في كشف الأوهام التي توقف حركة العالم الإسلامي أمام بمرات معينة

- كوقوف الدابة لا ينفعها الشد ولا الدفع - ليتكن من العبور بأمان من بين الأخطار التي يتخيلها في وهمه ، بينا في الواقع لا وجود لها إلا في نفسه . وحسبك مراجعة مالقيه المصلحون من العنت ، والبط، الشديد ، حتى وصل الناس إلى درجة إمكان التساهل مع أفكارم أو قبولها . ومع ذلك لاأشعر أني دللتك على خريطة أو أعطيتك « بوصلة » تخرجنا من الأوهام التي نعيش فيها وتجعل سيرنا في أمان ، في هذه الغابة التي لا تزال تعمر بالغيلان ، لأننا لم غلك بعد البصية الكافية .

إن التبصر في الحياة هو المسنونة الزرق كأنياب أغوال ، وكم نتعلق بأنواع من القش لتنقننا ، بينا التبصر هو سفينة النجاة ، وبيننا وبين التبصر أهوال ترعبنا . كيف لا يكون كذلك ونحن نعتبر التبصر قنطرة اللادينية ؟ فكيف يمكن أن نعبر مثل هذا الجسر مها كان الشد من أمام والدفع من خلف ؟ مادام المربون في العالم الإسلامي تهددم مثل هذه الأخطار الوهمية ؟ ويوحون إلى طلابهم الخوف والرعب المذي ورثوه . وحين نرى مثل صاحب مجلة (المسلمون) الدكتور سعيد رمضان يضع في مجلته (١ عنواناً مثل :

« همسات ... في أذن قادة الرأي والفكر في ديار الإسلام » .

⁽١) الحلد السابع ، ص ٧٧٠ ، عام ١٩٦٢ م .

ثم يضع تحت هذا العنوان مثل هذه الكلمات الآتية : « إن ثورة اجتاعية توشك أن تعم العالم الإسلامي كله . إننا لانشك في هذا لحظة .. بل نراها كا نرى الشمس الساطعة . وسيكون عنوان الثورة (حرية الفكر والضير) . فإذا لم تحملوا أنتم هذه الرايات وأنتم أحق بها من غيركم فسيحملها غيركم ...

ثم يقول: لا تستهينوا أيها السادة بهذه الكلمات فإن الشعوب الإسلامية سائرة إلى هذا المصير وعلى هذه الطريق، ولن يثنيها عن ذلك شيء ... فاحذروا .. احذروا أن تفلت الرايات من أيديك » .

نجد مثل هذا الكلام تحت عنوان هسات في أذن قادة الرأي والفكر في ديار الإسلام . أي أن الحديث عن هذا لم يتجاوز بعد المسات فقط وفي أذن البعض أيضاً وفي أسلوب خطابي .

حقاً إن الأمر يحتــاج إلى همس ، إذ إن ثلوج جمود الفكر وحبس الضائر لم يــذبهــا بعــد شعــاع التبصر والاعتبــار ﴿ فَـــاعُتّـبِرُوا يَــــا أُولِي الأَبْصَار ﴾ [الحشر : ٢/٥١] .

ما بالنفس يتفاوت في الرسوخ

قلنا فيا سبق : إن التغير الذي ينبغي أن نهتم به هو الجانب الذي يقوم به القوم من تغيير ما بالأنفس . فإذا كان مجال الأقوام في التغيير هو مجال ما بالأنفس ، فعلينا أن نتبصر في هنا الجال الذي يخص الإنسان من التغيير . إن ما بالنفس يختلف في الرسوخ ولذلك كان تأثيره على ما بالقوم متفاوتاً في القوة والضعف .

وهنـاك عوامـل لترسيخ مـا بـالنفس منهـا ، التكرار في العرض والشرح ، والمارسة العملية لها في الحياة التطبيقية .

ويمكن أن يقارن الموضوع بمثال آخر ، فإن جسم الإنسان مركب من أعضاء تعمل لا إرادياً ، مثل عمل القلب والرئتين والمعدة وإفرازات الغدد ، ولو أن عمل هذه الأعضاء كان إرادياً ، لكان الجهد الذي تتحمله الإرادة الواعية والفكر جهداً شاقاً ، ولما أمكنه التفرغ إلى التفكير في عجالات أخرى تتعلق بنسو الإنسان الفكري . ولكن الله سبحانه وتعالى ، أعطى لجهاز الفكر عند الإنسان تخفيفاً في المهات ، حين جعل عمل كثير من الأعضاء آلياً .

كذلك في مجال ما بالنفس ، يمكن أن نلاحظ أن النفس تقوم بهذه العملية ، من جعل بعض الأفكار تعمل عملها آلياً وذلك حين ترسخ وتتعمق فتصير هذه الأفكار تعمل آلياً دون الحاجة إلى استحضار فكر . فثلاً حين نتكلم ونعبر عن المعاني بالعبارات ، ويتداخل في هذا العمل الوعي والآلية ، فإن استحضار الكلمات يكاد يكون آلياً دون جهد فكري ، كلما كانت الكلمات راسخة ومستخدمة كثيراً ، وهذا متفاوت أيضاً .

وإن الانتباه إلى مجالات ما بالأنفس من الوعي ، وما تجاوز الوعي ، إلى أن صار جزءاً عيقاً في النفس يعمل وكأنه مستقل عن الوعي . إن الانتباه إلى هذا التفاوت ، وعوامل الترسيخ ، وملاحظة أثر مرحلة الطفولة في ترسيخ الأفكار والمفاهيم ، وما تمارف عليه الناس من أن العلم في الصغر كالنقش في الحجر ، إغاه هو مبني على ملاحظة لها أثرها . وذاك الانتباه يفتح أمامنا آفاقاً في مجال تغيير ما بالنفس . فالخبراء الذين لاحظوا تجارب البشر ، عندهم من المعرفة بهذه الأمور ماليس عند غيرهم ، والرسول عليه ضرب لنا مثلاً في كيفية ترسخ الفكرة ، أو تمكنها حتى تصير ملكة ، تتولد منها أعمال كيفية ترسخ الفكرة ، أو تمكنها حتى تصير ملكة ، تتولد منها أعمال الإنسان وواقع المجتم :

عن حديفة عن رسول الله على قال : « تعرض الفتن على القلوب كالحصير ، عوداً عوداً ، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء ، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء ، حتى تصير على قلبين : على أبيض مثل الصفاة فلا تضره فتنة ما دامت الساوان والأرض ، والآخر أسود مرباناً كالكوز مَجَخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً » . رواه مسلم . قال ابن جرير : فسأخبر رسول الله على النوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها ، وإنا أغلقتها أتاها حينه إلختم من الله تمالى والطبع ، فلا يكون للإيمان اليها مسلك ، ولا للكفر عنها مخلص ، فذلك هو الحتم والطبع الذي ذكر في قوله تعالى : ﴿ خَتَمَ الله عَلَى قُلُوبِهِم ﴾ .

ونظير الختم والطبع على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى مافيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها ، فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب ، من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم ، إلا بعد فض خاتمه وحل رباطه عنه "(١) .

هنا حديث الرسول عَلَيْهُ ، يضرب المثل في الرسوخ في جانب كل من الخير والشر، إلا أن الحتم والطبع استعمل في جانب الشر،

⁽١) تفسير أبن كثير: الآية السابعة من سورة البقرة .

والخطأ الذي ترسخ وتعلق بالقلب ، فضرب المثل بأشياء محسوسة للأشياء التي لا تحس أو للأمور المعنوية ، وذلك بذكر مثل الحصير ، وكيف تعرض الأعواد عند نسجها عوداً عوداً ، فبناء النفس كذلك إنحا يتم خلال الزمن ، بعرض الأفكار عليها بوسائل مختلفة فكرة ، فكرة . واللذي يتقبل الفتنة والشر ، تنكت فيه نكتة سوداء ، والذي يرفض يبقى أبيض لا تضره فتنة . وكذلك العرض المستمر المتتابع على التلوب كنسج الحصير ، هاذا الحديث في مجال كيف يرسخ ما بالنفس إلى درجة النسيان ، ولكن هذا النسيان والفياب عن الوعي لا يجعله يكف عن التأثير على عمل الإنسان وسلوكه بل يبقى مؤثراً ولو كان خارجاً عن الوعي .

وهنا يكن أن يشبه ما يحدث في النفس ـ من أن النفس تحول بمض الأفكار إلى الأعماق ، مما يجعل هذه الأفكار تعمل عملها آلياً ـ بما يحدث في بعض أعضاء الجسم عند الإنسان التي تعمل آلياً ، كذلك الأفكار المترسبة في الأعماق تعمل آلياً وتستجيب للأحداث والمثيرات استجابة آلية ، ولا يشترط أن يكون كل ما ترسخ صواباً بل الخطأ أيضاً يترسخ ، وقد يكون الصواب فيه قليلاً .

ونبش هذه المفاهيم المترسبة وإخراجهـا إلى حيز الوعي ، وإجراء

التغيير اللازم عليها عملية ليست خارجة عن طوق الإنسان ، لأن ذلك من المهمة التي أوكلها الله إلى الإنسان لاكفرد ، بل كقوم وكمجتم .

إن تغيير ما بالنفس ، سواء كان في مجال الوعي أو كان مترسباً منسياً بكل محتوى النفس الظاهر والباطن ، إن هذا التغيير من مهمة الإنسان ، وكلما كشف سنن التعامل مع النفس كان قادراً على إحداث التغيير . فن هنا تتأكد الحاجة إلى ضرورة تحصيل علم سنن تغيير ما بالنفس .

وفي مجال أهية الطفولة في ترسيخ العقيدة ، حسديث رسول الله يرافية : « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ... ، وقد سبق أن بينا معنى الفطرة . وأما أن الأبوين يقومان بمهمة ترسيخ العقيدة ، فإن الطفولة تمتص هذه العوائد والمفاهيم والقيم ، تمتص مالا ينطق به الأبوان أو المجتمع ، مما يستنبطه الطفل من الأذواق والاستحسان والاستقباح لأمور كثيرة لا يشعر بها الطفل ، وإنما يتشربها تشربا ، ويوحى بها إليه إيحاء ، مما يؤثر في سلوكه في كبره دون إرادة منه ، ولا سيا في اللحظات التي لا يتيسر فيها إعمال الرأي ، وفي اللحظات الحرجة التي ينبغي فيها أن يتخذ قراراً ، أو يختار أمراً ، فهنا عوامل السوابق التاريخية للماضية تؤثر في اتخاذ الاتجاه المعين ، لأن دخل الإرادة فيه قليل ، أو منعدم . فهذا معنى الخم

والطبع ، حين يحدث الشلل للفكر الواعي و يعجز أن يسيطر على تصرفه ، فيستلم الزمام وما ترسب من الأفكار ، وهذا ما يسمى بالعواطف هي الأفكار المترسبة ، والانفعالات هي آثارها العملية . وعلينا أن نعرف أن الشخص حين يقوم بعمله ، فهذا العمل الذي يقوم به ليس مصدره فقط الفكر الواعي ، وإنما يشترك فيه أيضاً الأفكار المترسبة التي نسيت ، ولكنها لم تفدي دورها بأرسخ مما كانت .

وقد تنبه ابن خلدون إلى شيء من هذا حين تحدث عن اكتساب ملكة البيان العربي والشعر، قال: « فن قل حفظه أو عَدِمَ لم يكن له شعر وإنما هو نظم ساقط، واجتنباب الشعر أولى بمن لم يكن لسه محفوظ. ثم الامتلاء من الحفظ وشحذ القريحة للنسج على النوال يقبل على النظم وبالإكشار منه تستحكم ملكته وترسخ ... » . وموطن الشاهد من كلام ابن خلدون ليس هذا بل ماسيأتي وهو قوله: « وربعا يقال إن من شرطه نسيان ذلك الحفوظ، لتحيى رسومه الحرفية الظاهرة ، إذ هي صادة عن استعالها بعينها ، فإذا نسيها ، وقد تكيفت النفس بها ، انتقش الأسلوب فيها كأنه منوال يأخذ بالنسج عليه بأمثالها من كلمات أخرى ضرورة »(١) .

⁽۱) القدمة ، ص ۰۹ه

وما يقوله ابن خلدون لا ينطبق على الشعر فقط ، بل على كل علم من العلوم إذا أراد الإنسان أن يكسب ملكة فيه .

وكذلك إتمان لغة التخاطب إغا يكون في عهد الطفولة ، وإتقانها بعد الكبر كأهلها أصعب ، فهذه كلها راجعة إلى سنن تغيير ما بالنفس . فكا أن أهل اللغة الواحدة يتكلمون لغة واحدة ، كذلك أهل الثقافة الواحدة والنبط الموحد في التفكير ، يفكرون بأسلوب واحد من التفكير ، وكذلك أذواقهم وما عيلون إليه وما يكرهونه وما يقدرونه وما لايبالون به . وكا بين الأفراد فروق فردية ، كذلك بين الأمم والجتمات ، إلا أن مصدر الفروق مختلف ، إذ مصدره في الأفراد الفطرة والاستعداد الأولى ، بينا في المجتمات مصدره مقدار استفلال هذه الاستعدادات . فالأول موهوب والثاني مكسوب . والخلط بينها يكون سبباً لتبني العصبيات التي وصفها الرسول المنان منتنة .

والفطرة الموهوبة للأقراد من الذكاء تتفاوت ، وهذا التفاوت فطري موجود في كل مكان بين الأفراد ، في كل المجتمات ، وحتى بين الإخوة من متوسطي المذكاء ومن هم دون ذلك أو فوقه . ولكن المجتمات ليست هكذا بالفطرة ، بل ما بين المجتمات من الفروق إنما يرجع إلى مواريثهم المكتسبة من الثقافة ، فبهذا يتفاوتون . و يكن

لكل مجتم أن يرفع أو يغير من مواريشه الاجتاعية . والمجتمع الواحد يختلف أفراده بين من نشأ في المدينة أو في القريبة ، والطبقة المعينة ، وإن كانت وسائل الثقافة الآخذة في التطور والانتشار تقلل من الفروق . فكل مجتمع فيه من الأفراد نسبة معينية من المتازين والمتوسطين والمقصرين بالفطرة . وما يمكن أن يطرأ على مجتمع ما من رفع المستوى يمكن أن يطبق على كل المجتمات .

ولا توجد بين المجتمات فروق في الفطرة وإنما فروق في الثقافة المكتسبة ، وهذه تقبل التغيير ارتفاعاً وانخفاضاً . لهذا كا يمكن أن يكون تطور مجتمع ما إلى الأمام ، يمكن أن يكون تغيير مجتمع آخر إلى الوراء . كا يمكن أن يحدث تغيران في آن واحد في مجتمع واحد ، كأن يحدث تغيير في جانب إلى الأمام ، وتغيير آخر إلى الوراء ، وتغيد معرفة هذا حتى يمكن تمييز مافيه تقدم وتأخر .

إن هذه المواضع لم تصر في العالم الإسلامي علماً تطبيقياً ، وإن وجد شيء من ذلك ، فهي نظرات عند أفراد قلائل لم يصلوا بعد إلى درجة سد فرض الكفاية في الأمة . ولا بدّ أن يصل عدد هؤلاء علماً وعملاً إلى ما يسدّ حاجة الأمة ، حتى يكن اختزال زمن التغيير إلى أدنى حدة .

ولكن إلى الآن لم تصح عندنا الفكرة نظرياً ، فضلاً عن أن

نستخدم ذلك في سبيل تغيير ما بالأنفس لنغير ما بالجميم ، ولا مؤسسات تقوم بمهمة التفيير ومراقبة السير على أساس علم منهجي . ويحول دون ذلك أفكار معينة مترسبة في أعماقنا ، اعتاداً على القضاء وتحقيراً لقدرة الإنسان وجهده .

ويكن أن نقرب الفكرة قليـلاً ، إذا قـارنـا عمليــة التغير فها بالأنفس بعملية تعليم القراءة والكتابة ، فلو ترك تعليم المجتم القراءة والكتابة ، إلى مجهود كل شخص دون أن تكون مؤسسات لتعليم أطفال الأمة ، فإن الفوض ستحل . وكذلك ينبغي أن يخضع تغييرما بالأنفس لمؤسسات . وإلى الآن يحدث ما يحدث عندنا على أساب المصادفة ، دون تحول ذلك إلى علم منهج واضح . لهذا يظهر عدم التوازن في المجتم وبطء نموه حتى في المشاكل التي صارت خاضعة للسنن بوضوح في مجتمات أخرى . والسبب ؛ أن الأمة لم تحصّل بعد ملكة تغيير ما بالأنفس ، ولم تملك ما يسد فرض الكفاية . ونقص ملكة التغيير ، مثل نقص ملكة البيان والشعر ، فلا يكن تحصيل ملكة تغيير ما بالأنفس - كما لا يمكن تحصيل ملكة البيان والشعر - إلا عارسة هـذا الفن ؛ وهـو النظر في سنن المـاضين ومـا حــدث لـلاُمم من تغيير بطيء أو سريع خلال التاريخ . ونحن إلى الآن لاندرس التاريخ على هذا الأساس أو القصد، وإن كان القرآن يلح علينا في ذلك .

وفقدان هذه الملكة مشكلة عامة في الأمة في مختلف طوائفها ، لأن هذا المرض عام إذ هو مرض مجتع لا مرض طائفة معينة ولا مرض فرقاء . ولو أن هذا النظر صار بضاعة للمجتع ، لتمتع به من يعيش في هذا المجتع مها اختلفت نظراتهم .

وهذا ما يفسر تنازع من هم أقرب لبعضهم في النظر، في المجتمات المتخلفة ، ومن هم على هدف واحد وأيد يولوجية واحدة . ينما المجتمع ، الذي حصل لديه ملكة فن التغيير ، لا يبلغ النزاع فيه بين المتضادين في وجهات النظر ، ما يبلغ النزاع فيه بين المتفقين في وجهات نظره ، في الأمة التي لم تمتلك بعد مثل هذه الملكة . وواقع البلدان المتخلفة أو التي تسمى تفاؤلاً نامية ، أصدق شاهد لمن أمكنه أن يتأمل .

وابن خلدون لاحظ سنة التغير بوضوح في أعمار الدول ، وإن كان يفهم من تفسيره لها أنها حتم ، ولكن الأمر ليس كذلك ، ولا سيا وقد ملك الإنسان من وسائل التربية ما يطوع عملية صياغة الإنسان .

ولابن خلدون المذر في أن تكون عباراته غير دقيقة ، حيث جعل مرد ذلك إلى العوائد المترسخة ، التي يكن أن تمثل مانطلق عليه نتائج ما بالأنفس . قال في « فصل إن الدول لها أعمار طبيعية كا للأشخاص » . وبعد أن تحدّث عن عمر الأفراد ، تحدّث عن عمر الدول فقال : « إن الدولة في الغالب لا تعدو أعمار ثلاثة أجيال ، والجيل هو عمر شخص واحد ، والعمر الوسط يكون أربعين . وعلل ذلك بأن الجيل الأول ، لم يزالوا على خلق البداوة وخشونتها .. والجيل الثاني تحول حالم بالملك والترفه من البداوة إلى الحضارة . أما الجيل الثالث فينسون البداوة والخشونة كأن لم تكن فيصيرون عيالاً على الدولة . فهذه كا ترى ثلاثة أجيال فيها يكون هرم الدولة وتخلفها .

وله نا كان انقراض الحسب في الجيل الرابع كا مرّ في أن الجد والحسب إنا هو في أربعة آباء وقد أتيناك فيه ببرهان طبيعي كان مبني على مامهدناه من قبل من المقدمات . فتأمله فلن تعدو وجه الحق إن كنت من أهل الإنصاف .

وهذه الأجيال الثلاثة عمرها مئة وعشرون سنة على مامر، ولا تعدو الدول في الفالب هذا العمر. بتقريب قبله أو بعده إلا إن عرص لها عارض آخر من فقدان الطالب فيكون الهرم حاصلاً مستولياً والطالب لم يحضرها ولو قد جاء الطالب لما وجد مدافعاً ﴿ فَإِنَا جَاءَ أَجَلُهُم لا يَسْتَأْخرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدمُونَ ﴾(١).

⁽١) المقدمة صفحة ١٤٨ ، طبع دار التحرير ، القاهرة ١٩٦٦ م .

وأطبال ابن خليدون هذا البحث ، ومها يكن فإن سبب ذلك إجع إلى تغيير ما بالأنفس من النظر إلى الأمور . ولقد وضح ذلك فقال : « إذا كان الهرم طبيعياً في الدولة ، كان حدوثه عشابة حدوث الأم ر الطّبيمية كما يحدث الهرم في المزاج الحيواني . وقد ينتبه كثير من أهل الدولة عن له يقظمة في السياسة فيأخذ نفسه بتلافي ذلك ... ويحسب أنه لحقها بتقصير من قبله من أهل الدول وغفلتهم ، وليس كذلك فإنها أمور طبيعية للدولة ، والعوائد هي المانعة له من تلافيها». وقد بيُّنا أن هذا صحيح في آخر الأمر، ولكن هذا يكن أن يُمنع حدوثه إذا أخذ بأسبابه وسيطر عليها البشر، ولا سيا قبل أن يحلِّ الطُّبع على القلوب . والـذي يقرب هـذا المعنى كـون ابن خلـدون نسب الأمر إلى العوائد . والعوائد قابلة للتغير أحياناً طبيعياً وأحياناً صناعياً . وهذا ما خفي على ابن خلدون ، مما أمكن تفسير اتجاهـ إلى الحتية .

وقال ابن خلدون عن العوائد « ... وللعوائد منزلة أخرى طبيعية ، فإن من أدرك مثلاً أباه وأكثر أهل بيته يلبسون الحرير والديباج ، ويتحلون بالذهب في السلاح والمراكب ، ويحتجبون عن الناس في المجالس والصلوات ، فلا يمكنه مخالفة سلفه في ذلك ، إلى الحثونة في اللباس والرّي والاختلاط بالناس ، إذ العوائد حينئذ تقعه

وتقبح عليه مرتكبه . ولو فعله لرمي بالجنون والوسواس في الحروج عن العوائد . عن العوائد دفعة ، وخشي عليه عائدة ذلك وعاقبته في سلطانه . وانظر شأن الأنبياء في إنكار العوائد ومخالفتها لولا التأييد الإلمي والنصر الساوي .

وربما يحدث عند آخر الدولة قوة توهم أن الهرم قد ارتفع عنها ويومض ذبالها إياضة الحقود ، كما يقع في الذبال المشتعل فإنه عند مقاربة انطفائه يومض إيماضة تُوهِم أنها اشتعال وهي انطفاء .

فاعتبر ذلمك ، ولا تغفل عن سرّ الله تعــالى وحكمتــه في الهراد تخريج وجوده على ماقدر فيه و ﴿ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴾ "(١) .

وما يقول عنه ابن خلدون : بأنه عوائد تمنع تلافي نتائجها ويعتبرها طبيعة أخرى بحيث يرمي من يخرج عنها بالجنون والوسواس ، ويضرب المثل في ذلك بلباس الذهب والديباج .. ولكن ما بالك بأغاط التفكير والنظر إلى الكون والحياة والمجتم ، هذه الأغاط تتحول إلى عوائد ، والانتباه إليها أصعب وأدق وبلواها أحم . وهذا هو الذي حدث للفكر الإسلامي في جموده خلال العصور ؛ توارثوه كابرا عن كابر ، وكل من خرج عليه اتهم بالمروق .

⁽١) القدمة ، ص ٢٥١

وابن خلدون يضرب المثل في الدولة التي قدر عرها بثلاثة أجيال ، وكذلك المجد والحسب . فما بالك بدين عالمي يضم بين أحشائه الدول المتعاقبة ، حين ينظر إليه بهذا المنظار ، منظار أثر العوائد ، وما يحدث من تغيير على طول الزمن من غير أن يشعر الناس به ، ويتوارثها عشرات الأجيال مما يقلب كثيراً من الأمور عمّا كانت عليه سابقاً .

فإن كان ابن خلدون يقول: إن الجيل الشالث ينسى عهد الحشونة والبداوة كأن لم تكن ... فما بالك بنسيان أغاط التفكير المتفتح للحياة . فلو أن مجتهداً اجتهد مثل اجتهادات عمر بن الخطاب ، لما أمكن تحمل ذلك ، لا لأن الزمن لم يعد في حاجة إلى اجتهاد ، ولا لأن مقتضيات ذلك الاجتهاد لم تحدث .

وهذا التغيير البطيء ، يخفى على الناس كيفية حدوثه فيظنون أن الأمر لم يتغير ، ولكن يرون النتائج تغيرت فيقعون في حيرة . ولا يدركون تفسير ذلك .

ومن أكبر المشاكل التي تعترض المسلم في همنا الموضوع ، توهم الناس أنهم في أغاطهم الفكرية مثل ماكان عليه الناس في عهم الصحابة ، فيحاولون أن يروا في الرماد ناراً وفي الجمود حركة . فلا يميزون ما حدث من تغيير في الفكر والنظر ، فيقيسون أنفسهم بهم

دون شعور ، وهـذه مصيبـة كبيرة وعقبـة كـؤود ، تحـول دون رؤيـة الأمراض التي تصاب بها المجتعات .

وليس هنا مجال تفصيله الآن وإغا نشير إليه إشارة ، وقد ذكر ابن خلدون ذلك فقال : « ومن الغلط الخفي في التاريخ ، الذهول عن تبديل الأحوال في الأمم والأجيال بتبدل الأعصار ومرور الأيام.، وهو داء شديد الخفاء . إذ لا يقع إلا بعد أحقاب متطاولة ، فلا يكاد يتفطن له إلا الآحاد من أهل الخليقة . وذلك أن أحوال المالم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج واحد مستقر ، إنما هو اختلاف على الأيام والأزمنة وانتقال من حال إلى حال .

وهذا تأويل حديث رسول الله عَلَيْتُهُ في أوان ذهاب العلم ، والصحابي لم يكن يفهم على رسول الله عَلَيْتُهُ كيف يدهب العلم ، وكذلك لم يفهموا كيف نكون كالقصعة ، يتداعى عليها الأكلة . أما غن اليسوم فلا نفهم كيف بحصل العلم ، ولا كيف ننقذ القصعة الستباحة .

⁽١) المقدمة ، ص ٣٤

ذلك الصحابي لم يكن يقدر أن يتصور كيف يــذهب العلم ، واليوم نتعب التعب كله في إثبات وجود علم يخرج المسلمين مما هم فيـه من التّبه .

وكذلك حديث القصعة وتداعي الأكلة إليها ، فإن الصحابة عجزوا أن يفهموا كيف يمكن أن يتم ذلك ، وكل ما خطر في بالهم من تفسير للموضوع ، أن يكون سبب ذلك قلّة في عدد المسلمين ، حين قالوا أوّمِن قلّة يا رسول الله ؟ ولكن الرسول عَلَيْتُ بيّن أن العدد حين التداعي على القصعة يكون كثيراً . ولكن هناك شيء آخر يجعل الناس كغثاء السيل . إن الرسول عَلَيْتُ كان يرى المستقبل من خلال السنن ، ولم يكن كل الصحابة كذلك .

وليس هنـــاك نظر اجتاعي تـــاريخي سنني ، مثـل نظر الرسول عَلَيْتُهُ إلى المشكلة الاجتاعية . وكا يقول مالـك بن نبي كان رسول الله عَلَيْتُهُ يقرأ التاريخ قبل أن يقع ، ويحذر من الوقوع فيه ، على أسـاس أن الأمر على نظـام وسنن ، سواء في الوقوع في الجهـل والقصعة المستباحة أو الخروج منها .

إن هذا النظر السُّنني هو ما يحتاج إليه شباب العالم الإسلامي ، إذ إن عدم وضوحه يحشر الأمور الختلفة في ميزان واحد ، بينما يبعد الأمور المتشابهة عن بعضها . فيقع المرء في حيرة فيجعلنا مرة مثل الصحابة ، ومرة مثل الجاهليين . ولا يدرك ما ييزنا عن كل واحد منهم من عناصر التخلف .

وقد بحث هذا مالك بن نبي ، حين بحث عن إنسان الحضارة ، وإنسان ماقبل الحضارة ، وإنسان ما بعد الحضارة ، وبيَّن أن مشكلة إنسان ما بعد الحضارة ، أعقد من مشكلة ماقبلها .

وأهية هذا الموضوع هو الني جعل ابن خلدون يقول: « الذهول عن تبدل الأحوال الذي هو داء دوي شديد الخفاء لا يكاد يتفطن له إلا الآحاد من أهل الخليقة ». وهذا هو الذي يجملنا لانقدر على كشف المشكلة التي نعيشها.

إنني أجدني أشعر بضيق شديد من خفاء هذه الأمور وعدم وضوحها ، وأنها لم تصر بعد بضاعة مفهومة متداولة . وهذا الخفاء يعوق حركة التقدم في الإصلاح لما يحيط به من غوض . فما لم نسيطر على خارطة تغيير ما بالنفس ، وما لم نتكن بوضوح من سنة التغيير ، وما ينبغي أن نغيره وما ينبغي أن نضيف إليه ؛ سنظل نسير في طريقنا بعفوية لا قصد فيها ، ونحافظ على أفكار تعوق تقدمنا ، وننبذ أفكاراً ونعاديها بينا لاغني لنا عنها . مثال ذلك

عدم مبالاتنا بعلم تغيير ما بالنفس ، هذا فضلاً عن إعراضنا عن عبر التاريخ التي توضح لنا ما ينبغي أن نغيره . فهنا نحتاج إلى علمين ، علم تغيير ما بالنفس ، وعلم آخر وهو ما غيز به ما ينبغي أن نغيره مما ينبغي أن نبقيه . فهذا النقص هو الذي يجمل سير حركة المسلمين بطيئاً ، مثقلاً بالاصار والأغلال التي تحول بينهم وبين أن يروا المستقبل في ضوء الماضي . إن الحيرة نتيجة الغموض ، والحيرة هي المرزخ الذي نسير فيه في أيامنا هذه .

إن اندفاع الإنسان للحركة المجدية ، مرهون باقتناعه أن لكل مشكلة طريقة لحلّها . فكذلك المسلمون لا يمكن لهم أن يتحركوا بجدية لتفيير واقعهم ، ما لم يقتنعوا أن مشكلتهم تخضع لقوانين وسنن .

أما إذا بقي لديهم شعور أن المشكلة لا تحل إلا بالمهدي ، أو بأن الزمن شارف على الانتهاء ، فإن المشكلة تبقى دون حلّ ، بل تزداد تعقيلاً .

ربما يتضايق من هذا الوصف بعض القرّاء الكرام ، وربما شعروا أنني أستخف بذكائهم ، وينفون عن أنفسهم انتظار المهدي ، أو أن يروا أن الزمن أشرف على نهايته ، ويدعون أن هذا إيان العوام . ولكن ما الخطة التي عند هؤلاء القوم الكرام لتغيير ما بأنفس هؤلاء العوام ،

حتى يرتفعوا عن مرتبة العوام إلى مرتبة من يشعرون أن سعيهم ليس سدى ولا عبثاً ؟

وما لم نتمكن من معرفة تغيير ما بالنفس ، ومعرفة ما ينبغي أن نغيّر كمّاً وكيفاً ، فسنظل ننتظر المهدي فعلاً وإن نفينا عن أنفسنا ذلك نظرياً . إن الإيمان بفكرةما _ بشكلٍ منحرف _ يؤدي إلى مواقف سلبية .

ما زلنا في بحث تفاوت ما في النفس بالنسبة لرسوخه وهنا أريد أن أوجز جانباً من هذا الموضوع عما بالنفس . إن الفكرة هي التي بالنفس ، ولكن بعض الأفكار التي بالنفس ، لا يشعر بها صاحبها . فأفكار الإنسان ليست حاضرة في كل لحظة ، بل منها ما يحضر عند تناعي الأفكار ، ومنها ما يحضر بالتذكر ، ومنها ما لا يتكن صاحبها من استحضارها مها كد ذهنه . ومع ذلك تدخل هذه الأفكار النسية في توجيه سلوك الإنسان كا سبق أن أشرنا إليه .

وهنا يمكن أن ننظر إلى الفكرة على أنها تمرَّ في مراحل لمدى دخولها نفس الإنسان ، وذلك من أول ما تصل إلى أن تتغلغل فيها وتترسخ . والفكرة بذاتها لم تتغير ولكن الذي تغير مقدار تغلغلها في النفس ، ومقدار نتائجها في الواقع . ويمكن أن غشل الفكرة

بالإنسان ولو لم يكن التشابـه كاملاً . فـالإنسـان في مرحلـة مـا يكون جنيناً ، ثم يكون طفلاً ، ثم فتى ، ثم كهلاً ... إلخ .

ففي كل مرحلة يسمى باسم وهو في الأصل واحد . وكذلك الفكرة تر براحل من نظريسة وظن إلى إدراك وعلم فسإلى سلوك وخلق ... إلخ .

إن الفكرة حين تتعمق في النفس تكون مصدراً للأخلاق ، وما الحلق إلا السلوك الناشئ عن أفكار متعمقة ثابتة راسخة في النفس .

وينبغي أن يلاحظ أن الفكرة يكن أن يوحى بها ، فتكون مصدراً للأخلاق دون أن تمرّ بالوعي الشعوري ، كا عند الأطفال والعوام . وحين نفهم كيف يحدث هذا وما وسائل ذلك على أساس واضح ، فثل هذا الفهم هو الذي يجمل حماية الأخلاق بل إنشاءها بواسطة العلم ممكناً ، لأن الخلق سلوك ظاهر ، يمن وراءه دوافع رسخت في نفس الإنسان ، قد ننتبه إليها وقد لا ننتبه . ولن يصير ذلك علماً ما لم ننتبه إلى ذلك ونحده . وإن الذين يظنون أن الأخلاق خاية الأخلاق فضلاً عن إنشائها ، كا أنهم لا يكونون شاهدوا صلة العلم حاية الأخلاق .

وقد تكون الفكرة _ كفكرة أولية _ موجودة عند الإنسان ، مثل الفكرة الموجودة عند الإنسان عن مشاهدة سقوط الأجسام إلى الأرض . فهذه كظاهرة ، يدركها كل الناس ، بل ربما لا يخطر لهم أن يفكروا فيها ، وتذكيرهم بها يكون غريباً عليهم . فأصل الفكرة موجود عند كل فرد ، ولكن فكرة العالم الفيزيائي عن سقوط الأجسام غير ماعند الإنسان العادي . فالعالم يمكن أن يرى في الموضوع عنصر الزمان والمكان والسرعة والكتلة وآثارها ، ويكن أن يحسب قوة السقوط والاختراق ، ويمكن أن يبدع على أساسها أعمالاً مدهشة كناء الجسور والطائرات والقذائف. ويكن أن يمثل سقوط الأجسام، ومعرفة كل فرد بأصل الفكرة ، وتفاوتهم في معرفة دقائقها وقوانينها ، وما يترتب على ذلك ، يكن أن يقارن هـ نا ، بفكرة الأخلاق في أصل المرفة الجملة من قبل كل الناس . فكل الناس يسمعون ويتكلمون بكلمة الأخلاق ، ولكن ما يكن للعالم أن يكشف من قوانين وسنن نشأة الأخلاق وقيها ـ كا فعل (هادفيلـد) في كتبابـه : (تحليل نفسي للخلق) .. إن معرفة هذا الإنسان لسنن الأخلاق ، لا يكن أن تقارن بعرفة الإنسان العادي . وليس معنى هذا أن الإنسان العادى لا يكن أن عِلىك أخلاقاً متينة . لاليس هذا المراد ، ولكن الإنسان العادي ليس في طوقه أن يحمى الأخلاق حماية علمية ، ولا يمكن أن يملك

ذلك ، كا يمكن أن يكون بين الرجلين في المعرفة بون لا يمكن أن يقارن بينها ، بل ما يتطلع إليه الإنسان العالم من الأمل في المستقبل الشخير هذه السنن لا يتيسر لغيره ، وأكثر الناس عندهم أصل لفكرة في هُو قُلْ هُو مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُم ﴾ [آل عرن : ١٦٥/٢] . ولكن هذا المفهوم الذي عندهم عن الآية غير راسخ ، كا أنه غير واضح ، وهذا لا أثر له على سلوكهم .

وهنا نذكّر مرة أخرى بحديث زياد بن لبيد في دفع الشبهة مما يكن أن يقال هل كان الرسول يَلِيَّةٍ يعلم هذا . إن تأمل حديث زياد بن لبيد يجيب عن هذا السؤال كا يجيب حديث القصعة . ولا شك أن الصحابة كلهم لم يكونوا في مستوى واحد في هذا الموضوع . كا أن تحول الخلافة إلى ملك عضوض وملك جبرية ، إنما كان لضياع هذه السنن ، أو لأنها تحولت إلى معرفة عامية ، بدل أن تظل معرفة علمية في صدور الذين أوتوا العلم . وهذا ماقال عنمه الرسول يَرِيِّتُهُ : « يحدث هذا أوان ذهاب العلم » . إن هذا الأصل الذي يعتوي عليه الحديث ، ضروري ونافع في عامة البحوث ، لذا أشعر بضورة الإشارة إليه أثناء البحث في كل موضوع يحتاج إليه .

وقبل أن نختم البحث أنبِّه إلى ماسبق ذكره من أن كلام ابن خلدون عن العوائد ، يوهم أنها غير خاضعة لسلطان الإنسان . والحقيقة أن هذه العوائد ، تنشأ ثم تعمل عملها في حياة الإنسان والمجتمات وفق سنن وقواعد ، إذا عرفها الإنسان استطاع أن يتحكم بالعادات ويصرفها وفقاً لما يريد .

وفن تغيير ما بالنفس مهمة الإنسان كا بيَّنا في هذا الكتاب.

وشيء آخر نريد التنبيه إليه ، وهو أن العلم له مقام كريم في القرآن ، وحين جعلنا عنوان هذا الفصل « ما بالنفس يتفاوت في الرسوخ » كان مستندنا في ذلك قوله تعالى :

﴿ وَمَا يَمْلَمُ تَــُأُوِيلَـــهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ ... ﴾ [أَلَّ عران : ٧٧] .

إن لرسوخ العلم ميزة خاصة من المعرفة ، أو كيفاً خـاصاً للعلم ، به يعطى الإنسان سلطاناً لا يتيسر لمن لم يرسخ في العلم ، وإذا فهمنا أن العلم قابل للزيادة والرسوخ ، زال تخوفنا من العلم ، وزالت الفكرة التي طـالمـا مـلأت رؤوس المسلمين : أن العلم لا يـؤدي إلى فهم الحق ،

ولا يحل مشكلة المسلمين . وما يقال عن العلم والأخلاق والثقافة من أنها متفايرة ، سببه تفاوت في رسوخ العلم وزيادته . وأصل التشويش الذي يحدث ، هو أن السلوك في مرحلة من مراحل العلم ، لا يتكيف مع العلم الذي حصل كالذي ﴿ أضّلَة الله عَلَى عِلْم ﴾ [الجاثية : ٢٢/٢٥] ، ولكن هذا ليس عيباً في العلم ، وإنحا هو نقص في ترسيخ العلم ، ونقص في صحبه ينبغى أن يكله بالزيادة منه ، والترسّخ فيه .

﴿ وَقُلُ رَبِّ زِنْنِي عِلْمًا ﴾ [طه : ١١٤/٢] .

والْمُسْلِمُون حين بحشوا الإيان والإسلام ، وهل الإيان قولً وعمل أم لا ، إن هذا البحث أيضاً راجع إلى المشكلة نفسها التي هي علاقة السلوك بالمعرفة ، وهذه العلاقة درجات على حسب رسوخ العلم :

﴿ قُلْ لَمْ تَوْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمُنَا وَلَمَّا يَـدُخُـلِ الإِيْمَانُ فِي قُلُوبِكُم ﴾ [المجرات: ١٤/٤] .

وعدم التنبُّ إلى تفاوت رسوخ العلم وزيادته ، هو الذي أدى بالبعض إلى القول : إن هناك علماً ظاهراً وعلماً باطناً ، أو علماً عادياً وعلماً لَـدُنّيّاً ، وإنما هو علم ناقص أو علم لم يرسخ ﴿ وَقَلْ رَبٌّ زِنْنِي عِلْماً ﴾ .

القرآن والعقل والسنن

كيف تلقى السنن القبول عند المسلمين

إن كل سنّة ومثال في التغيير ينبغي أن يكون مُسْتَنِداً إلى القرآن الكريم ، لتكسب السّنّة فاعليتها عند المسلمين .

إذ من الأمور التي تخص المسلمين في مشكلة تغيير ما بالنفس ، ولا سيا فيا يتعلق بالسّنن وتطبيقاتها ، الحاجة الماسة التي ينبغي أن يراعيها من يمارس مشكلة التغيير أن لا ينسى في لحظة واحدة من اللحظات ، ضرورة ارتباط السّنن والأمثلة والتطبيقات بالقرآن الكريم والسّنة النّبوية الشريفة ، ومن غير أن ينسى أيضاً سيرة السلف اللصالح ماأمكن ذلك . كا عليه أن يكون حاذقاً في ربط الموضوع بهذه المصادر ربطاً وثيقاً ، وأن لا على من التذكير بكل مناسبة بمرجع سنن المجتمات ؛ من آيات القرآن في الكتاب العزيز ، والسّنة الصحيحة ، وتطبيقات السلف الصالح . وفي هذه المصادر لمن أحسن التعرّف عليها ، مادة غزيرة تدعمه بما لا يشعر معه المصلح أنه في حاجة إلى مزيد . ولقد تنبّه المستشرق صاحب كتاب حاضر العالم الإسلامي إلى ذلك .

والأمر الذي يجعل هذا الارتباط ضرورياً ـ ولا سيا في المرحلة الأولى ـ هو الحالـة النفسيـة التي يعيشهـا المسلمـون الآن ، والتي تحـول بينهم وبين تذوق معنى سنَّة الله في خلقه .

بل إن الالتباس فيه حاصل - بوعي منه أو بغير وعي - إن لم يسبقه أو يلحقه ما يدعمه من الكتاب الكريم والسُّنة النّبوية .

والذي يحول دون استفادة المامين من سنن التغيير وتطبيقاتها ، أن الذين يبحثون هذه الأمور ويمارسونها ـ إن كان هناك من عارسها ـ لا يستطيعون ربطها بمبرراتها من كتاب الله وسنّة رسوله . وذلك إما لجهلهم بالكتاب والسُّنة ، أو لاعتقادهم أنَّ هذه السُّنن لا يعترف بها القرآن ولا السُّنة . بل ربما استخدموا هذه السُّن لعزل المسلمين عن عقيدتهم بسبب جهلهم لحقائق القرآن أو بسبب تجاهلهم لها . ولكن مالنا ولهؤلاء الذين شأنهم هكذا ، فما بال أولئك الذين يتعلقون بالقرآن والسُّنة بكل ما أوتوا من حماس إيماني ، متوارث خلال العصور المديدة ! إن هؤلاء لهم مشكلة أخرى معاكسة لمشكلة أولئك ، فهم لا يعيرون اهتاماً للبحوث التي تعني بتغيير المجتمات ، لالأنهم لا يشعرون أن محيطهم لا يحدث فيه تغيير ، بل لأنهم إلى الآن لا يكنهم أن يدركوا ارتباط هذا التغيير بالسُّن النفسية والاجتاعية ، وأن إدراك هـذه السُّنن عِكن من السيطرة على التغيير ، سواء في إيقاف التغيير أو إبطائه أو تغيير وجهة سيره في الجانب الذي يريـدون . فن هنـا لا يخطر لهم أن يضرفوا جهـداً في هـذه الـدراسـات ، فضلاً عن أن يروا مواطنها وأصولها من الكتاب والسُنة .

وأهم شيء يحث عليه القرآن ومن أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل هو تغيير المجتمات. فلهذا كان الإلحاح في القرآن لينظر الناس إلى سنن الذين خلوا من قبل. والسُّنَّة (القانون)، وهي التي على أساسها ترتفع وتنخفض المجتمات، وعلى أساسها يكافئ الله ويعاقب. وعلى البشرأن يتفهموا هذه السُّن، حتى ينالوا رحمة الله ويبتعدوا عن انتقامه. لهذا يقول الله تعالى: ﴿ وإنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوْلِينَ ﴾ [الأنقال: ٢٨٨٨]، أي وإن يعودوا لأعمالهم الفاسدة الناشئة عن تصوراتهم، واعتقاداتهم الخاطئة، فقد مضت سَنَّة الله في نزول العقاب على أمثال هؤلاء.

ويقول الله تعالى أيضاً : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيتِعِ الْأَكْلِيْنَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِمِ مِنْ رَسُولِ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ ۞ كَذَلِكَ نَسْلُكُه فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِيْنَ ۞ لا يؤمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الاَّولِيْنَ ۞ وَلَمْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَاباً مِنَ السَّاء فَظَلُوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ۞ لَقَالُوا إِنَّا صَكَرَتُ أَبْسَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمَ مَسْحُورُونَ ﴾ [الحبر: ١٠/١٠٥ه] .

في هذه الآيات بين الله تعالى كيف أنَّ ما بأنفس هؤلاء القوم من الأفكار ، راسخة شابتة وجامدة ، وكيف أنَّ نظر هؤلاء محدود جداً ، وأن هذه المحدودية في النظر تحول بينهم وبين أن يكون مجتلاً عندهم وجود طريقة للحياة أفضل مما هم عليه .

وهذا الجود في النظر من غير برهان ولا هدى ولا كتــاب منير. يكون قوياً وصلداً كلما جهل الإنسان المواقف التي مرَّ بها البشر سابقاً أي سنَّة الأوَّلين .

ولو أن هؤلاء كان عندهم علم بأحوال الماضين وما حدث لمم ، وما كان بأنفسهم من أفكار ، وكيف ظهرت آثارها على مرّ الزمن ، لكانوا في جمود أقل ، وغرور غير بالغ حدّ اليقين ، ولكانت قدرتهم على تأمل ما جاءت به الرسل أوفر . ولكن الجهل الذي أطبق عليهم ، أعجزهم أن يروا إمكان وجود وضع أفضل مما هم عليه في الفكر والعمل ، وفي الغاية والوسيلة .

وتعتبر سُنَّة الماضين حسب نهج القرآن دعماً للبشر، ومساعداً لهم في الابتعاد عن الوقوع في الخطماً مرة أخرى . وكل التجارب البشرية العريقة في القدم ، والموزعة على أقطار البسيطة ، تراثٌ من العِبَر لكل الناس إذا أرادوا أن ينظروا إليها . وكل الذين لا يتذكرون ماوقع فيه الماضون من أخطاء ، يكونون مُعَرَّضِين لإعادة دفع ثمن جهلهم اجتاعياً ، في حياتهم الدنيا ، كا هم معرضون لخسارة النفس في الآخرة حين يقولون :

﴿ لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ [اللك: ١٠/١] .

ومعنى سُنَّة الأولين في الآية التي كنَّا ذكرناها ...

﴿ لا يُؤمِنُونَ بِهِ وَقَـدْ خَلَتْ سُنَّـةُ الأَوْلِينَ ۞ وَلُو فَتَحْنا .. ﴾ : غير مختص بالأولين فقط ، بل هذه السُّنَّة تشمل كل الذين كانوا قبلنـا ، حتى الـذين جـاؤوا بعـد نزول هـذه الآيـات ، كا تشملنـا نحن أيضاً . وسنصير يوماً من سُنَّة الأولين لمن سيأتون بعدنا .

والبشر في سيرهم ، تتراكم الأمثلة والناذج أمامهم ليعتبروا بها ، ويستفيدوا منها . فلهذا يدخل في سنّه الاعتبار ، الأحداث التي حدثت بعد نزول القرآن ، خلال هذه العصور في كل أقطار الأرض ، سواء في المجتمات المؤمنة ، أم الكتابية أم الوثنية .. وإدراك مثل هذه السنن ، وعلاقة ما بالأنفس بما يحدث للأقوام ، هو الذي جعل ولزيقول :

« إن مصائب الحرب العالمية ، وما نزل بالناس من دمار

وما حلَّ عليهم من عذاب ، كانت الجزاء الوفاق لما يحمله الناس من أفكار خاطِئة »(1) .

والقرآن الكريم في وصفه المجتمع الإسلامي في المدينة ، وتـذكيره بسنن الذين خلوا من قبل يقول :

﴿ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ والَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضَ والْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغُرِينَ لَى مُلْمُونِينَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغُرِينَكَ فِيها إِلاَّ قَلِيلاً ۞ مَلْمُونِينَ أَيْنَها تُقِفُوا أَخِيدُوا وقَتَلُوا تَقْتِيلاً ۞ اسْنُةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلُ وَلَيْ اللَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلُ وَلَيْ اللَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلُ وَلَيْ تَعَجَدَ لِيسَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً ﴾ [الاحزاب: ١٢٠٥٠ه] .

إنَّ المجتمع الذي يستطيع أن يتغلب على الخادعين ، والذين لم تطمئن قلوبهم ، والذين يشيعون روح الهزيمة في المجتمع ؛ إنَّ هذا المجتمع علك مقومات الاسترار ... ﴿ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيها إلاَّ قَلِيْلاً ﴾ : أي أنَّ هـؤلاء مطرودون ، ولن يتكنوا من إيقال السير ، ولن يؤثر إرجافهم .. بل سينفون من المجتمع ويقذف بهم بعيداً .

إن للصراع في المجتمع سُنناً ، ومن لا يتبع السُّن يخرُّ صريعاً ..
ولهذا يعقب الله على وصف حال مجتمع المدينة بقول ه : ﴿ سُنَّةَ اللهِ فِي
المُـذِينَ خَلَوًا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِـدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبُديلاً ﴾ . يذكر النموذج

⁽١) معالم تاريخ الإنسانية ، ص ١١٥٠ _ ١١٦٠

الحاضر في المدينة ، ويشير إلى الذين خلوا من قبل ، ثم يضع القـاعـدة بأنّ هذا الحدث تابع لسّنة الله ، ولن تجد لسنّة الله تبديلاً .

إن الله تعالى حين يعرض غوذج المجتمع المدني ، لا يعرضه كحدث خاص بمجتمع المدينة المنورة ، بل إن هذا الذي حدث في المدينة ، غوذج من الناذج التي تتبع لقاعدة : ﴿ لَنْ تَجِدَ لِسَنَّةَ الله تَبْديلاً ﴾ . فكل من يريد أن يبني مجتماً ، أيّاً كان هذا المجتم ، وأيّاً كان مثله الأعلى ، إن لم يسر على السّنة ، وإن لم يعرف عوامل الهدم والبناء ، فلن يتكن من إقامة مجتم .

يقول كارليل في حديثه عن الرسول ﷺ - وإن كان هـدف. غير مانريد هنا الآن ـ قال :

« لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متمن من أبناء هذا العصر أن يصغي إلى ما يظن من أن دين الإسلام كنب ، وأن محملاً خداع ... فواأسفاه ما أسوأ مثل هذا الزع ...

وبعد ، فعلى من أراد أن يبلغ منزلة ما في علوم الكائنات ، أن لا يصدق شيئاً البتة من أقوال أولئك السفهاء ... ولعل العالم لم ير قط رأياً أكفر من هذا وألام ، وهل رأيم قط معشر الإخوان رجلاً كاذباً

يستطيع أن يوجد ديناً وينشره .. عجيب والله إن الرجل الكاذب لا يقدر أن يبنى بيتاً من الطوب! »(١) .

وفي العصر الحاضر غوذج من المجتمات التي تقام حديثاً ، بصرف النظر عن قية مثلها الأعلى ، ولكن حتى هذا المجتمع ، لا يقوم إنْ لم علىك الفهم والعمل الكافي لحماية نفسه وتطهيرها من عناصر التخريب .. ﴿ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً ﴾ .

وحين يتعلم الإنسان كيف يتعامل مع السُّن ، يستطيع أن يستفيد من أخطاء ومن صواب الكافرين ، فضلاً عن المؤمنين ، وذلك إذا تمكن أنْ يصل إلى درجة التعامل مع السُّنن مباشرة دون أن تتدخل عداوة أو صداقة من سخر هذه السُّنن .

إن هذا المستوى من الإدراك ، لا يصل إليه إلا من كانت منافذ الفهم وإدراك الصواب لديه مفتوحة ، حيث لم يتوصل التقليد إلى إغلاقها . وهذا ما يحثنا الله سبحانه وتعالى على فعله حين يصف لنا أولي الألباب : ﴿ فَبَشَرْ عِبَادِ ۞ اللَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَّبعُونَ

۱) من كتاب الأبطال وعبادة البطولة ، ص ٤٩-٥٠

أَحْسَنَهُ ﴾ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ هَـنَاهُمُ اللهُ وَأُولَئِكَ هُمُّ أُولُو الأَلْبَـابِ ﴾ [الله وَأُولَئِكَ هُمُّ أُولُو الأَلْبَـابِ ﴾

والترآن الكريم يعرض لنا الأمثلة ممزوجة بـالسُّنن ، بـالــواقـع الماش ، بالعبر الماضية فانظر مثلاً إلى قوله تعالى :

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِم لَئِنْ جَاءَهُم نَدْيْرٌ لَيَكُونُنَ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الأَمْمِ اللهِ نَفُوراً اللهِ المُتِكْبَاراً فِي الأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلاَ يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إلاَّ بِأَهْلِهِ اللهِ فَهَلْ يَظُرُونَ إلاَّ سُنَّةَ الأَوْلِيْنَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَعْدِيلاً وَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَعْدِيلاً وَلَنْ عَاقِبَةَ اللهِ يَعْدُولاً اللهِ وَاللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَمْدُولاً كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةَ اللهِ لِيْنَ

في هذه الآيات يعرض الله لنا:

اً _ الدعوى : حالة قوم يؤكدون أنهم سيكونون أهدى لوجاءهم نذير ، ولما جاءهم النذير لم يكونوا عند قولهم .

أ ـ سبب إخلافهم الوعد : الاستكبار والمكر السيئ .

على الكشف: ويمكن رؤية هذا الارتباط بين هذه الحالة وسببها ، بالنظر إلى تاريخ الأولين خلال أحداث التاريخ لمن يسير في الأرض وينظر.

أ ـ ثبات السنة : ثم يبين أهمية السن مجردة عن الأمثلة
 التاريخية حتى لا يتحول التاريخ إلى سنة ، لأن التاريخ يتبدل ،
 والسنة لا تتبدل . وفهم هذه النقطة حصانة للسنة من الضياع .

مصدر التاريخ والسنة : هو السير في الأرض ، والنظر إلى العواقب ، لأن ذلك يكسب الإنسان معرفة بالتاريخ ، كا يكسبه قوانين الحياة وسننها .. وهذا الأمر لا يتحقق بمجرد الدرس ، وإنما بالسير والكشف أيضاً .

وهنا ينبغي أن ننتبه إلى أن تحقيق بعض أوامر الله ، لا يتم إلا بالبحث خارج القرآن بأمر من القرآن الكريم .

ومثل هذه الحالة الاجتاعية التي يعرضها الله تعالى هنا ، مثل آخر في القرآن يبين فيه حالة معينة من الدعوى العريضة والعجز الفاضح :

﴿ أَلَمْ ثَرَ إِلَى الْمَلاَ مِنْ بَنِي إِمْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيَّ لَهُمُ أَبْقَتْ لَنَا مَلِكاً نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُم إِنْ كُتِب عَلَيْكُمُ القِتَالُ أَلاَ تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجُنا مِنْ دِيَارِنا وَأَبْنَائِنا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ القِتَالُ تَوَلُّوا إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُم وَاللهُ عَلِيْمٌ بِالْطَّالِمِينَ ۞ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيَّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكَا قَالُوا : أَنَّى يَكُونَ لَـهَ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ مَنْهُ وَلَمْ مَنْهُ وَلَمْ مَنْهُ وَلَمْ مَنْهُ وَلَمْ مَنْهُ مَلْمَلُكُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَالسِعٌ عَلَيْمٌ ... ﴾ وي العِلْم وَاللهُ وَالسِعٌ عَلَيْمٌ ... ﴾ [العزام 17: ٢٤٧] ...

ولما قدال لهم موسى ﴿ اسْتَعِينُوا بِاللهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الأَرْضَ للهِ

يُؤْرِئُها مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴾ قدالوا له : ﴿ أُوذِيناً

مِنْ قَبْلُ أَنْ تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُم أَنْ يَهْلِكَ عَدُوكُم وَيُسْتَخْلِفَكُم فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٢٧٧] .

قالوا له هذا القول ، أي كأنهم قالوا : ليس في مجيسك فائدة ، فالأذى لم يُرزَلْ عنّا بجيسك ، فيقول لهم موسى : هناك أمر أهم من هلاك عدوكم واستخلفكم في الأرض ، وهذا الأمر الأم هو كيف ستعملون حين يستخلفكم ؟ هذا الذي لا تعملون حسابه الآن ... هذا الذي لم تُختَبَروا به بعد .. ولقد قال الله تعالى :

﴿ فَهَـلْ عَسَيْتُم إِنْ تَـوَلَّيْتُم أَنْ تَفْسِـدُوا فِي الأَرْضِ وَتَقَطَّمُـوا أَرْحَامَكُم اللهُ فَأَصَّهُم وَأَعْمَى أَبْصَارَهُم * أَرْحَامَكُم اللهُ فَأَصَّهُم وَأَعْمَى أَبْصَارَهُم * أَلْكَ يَتَدَبَّرُونَ القُزْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها ﴾ [عد: ٢٤-١١] .

إن الذين لا ينتبهون إلى تلك النقائص الاجتاعية لا يكنهم أن

يتفادوها قبل وقوعها ، إلا إذا كانوا يدركون أسبابها وسننها . وإذا فاجَأْتُهُم نتائج تلك النقائص يظلون حيارى لا يجدون خرجاً ، وليس أبلخ من وصفهم بقوله تعالى : ﴿ أُولَئِكَ اللّذِينَ لَمَنْهُمُ اللّهُ فَالْصَهُم وَاعْمَى أَبْصَارَهُم ثُولُهُ يَتَدْبُرُونَ القُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوب أَقْفَالُهَا ﴾ .

إن الاستكبار الذي جعله الله سبباً لأن يحيق بهم المكر السيئ في الآيات التي سبق أن ذكرناها ، إنما هو ماذكره الله هنا من العمى والمعقم ، والأقفال على القلوب ، لأن الاستكبار حالة نفسية ، أي فكرة خاطئة بالنفس ، تجعل الإنسان مستكبراً ، يقول ما لا يفعل ، ويَدّعي ما لا يقدر عليه . كل ذلك ناشئ من التقدير الخاطئ للواقع والسنن ، ناشئ من نظر ذاتي محدود .. والإنسان ذو الفهم الصحيح والإدراك الجيد لوقائع التاريخ لن يكون مستكبراً ، إذ إن الاستكبار إنما منبعه فراغ في الفهم ، وفراغ في إدراك الحقيقة .

إن المستكبر يتصف بالبعد عن النظر الموضوعي(١) ، وهذا البعد مبعثه الغرور ، الذي هو محتوى نفسي خاطئ .

ومشكلة الاستكبار تلقى اهتماماً كبيراً في القرآن ، لأن الفارغ

النظر الموضوعي: أن ترى الشيء أو الحدث كا هو عليه. والنظر الذاتي: أن ترى
 الحدث أو الشيء كا تريده أنت ، ولا يشترط أن يكون كا هو في الواقع ، وإنما كا
 يتخيله الذهن ، كا كان الناس يتخيلون دوران الشس حول الأرض .

عن فهم الحقيقة يكون مستكبراً حين يملك ، ويذل إن زال عنه الملك . والمؤمن لا يكون مستكبراً إن ملك ، ولا ذليـلاً إن أصابتـه مصيبـة . وهذا لا يتأتى إلا عن الفهم الموضوعي والعلم ، لا لمجرد وصفه بـالإيمـان ، لأن الإيمان ثمرة العلم والفهم . لهذا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين .

إن الاستفادة من السُّنن وملاحظة الأمثلة والأحداث ، تقدم للنـاس بصرًا ومعرفـة نظريـة وعمليـة ، حتى لا يقعوا فيما وقــم فيــه من قبلهم ، أو تنقذهم إذا وقعوا فيها ، أو على أقل تقدير ، تكسبهم صلابة موقف من يبدرك السُّنية ، لأن موقف من يرى السُّن يختلف عن نظر وموقف من يجهل مصدر الأحداث . فإن حيرة وخوف من يجهل ، غير بصيرة من يعلم ، وغير طمأنينته . فيان من يجهل يطمئن حيث لاطأنينة ، ويقلق حيث لاقلق ، ويعيش في حيرة من جراء المصائب التي تنزل به ولا يعرف مأتاهـا إلا ظنـاً وتَتَخَرُّصـاً .. أمـا من يعلم وإن كان يعجز عن تغيير كل شيء مرةً واحدة ، فإنه يعرف أين يضعُ القلقَ ، وأينَ يضعُ الطمأنينة ، ولا يصابُ بالْحَيرة ، وإنما يقوم بما يقوم به من عمل فيما يُجْدي دون أن يَحْقرَ ما يقوم به من عمل . ولا يطمعُ في إزالة الجبال في ساعة ، ولا يحقر من جهده القليل الذي يبذله مما يقرب إلى الهدف ، كن يمشى على الخريطة والبوصلة ، لا كن يضرب في تيه الأرض دون معرفة . إن إدراك السَّن والتعامل معها ، هو الـذي يجعل الإنسان يمشي سوياً على الأرض ، ومن يجهلها فهو المكب : ﴿ أَفَمَنْ يَمشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ مُ الْمَشْتَقِيْم ﴾ عَلَى وَجْهِهِ مُ اللهِ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيْم ﴾ [اللك : ٧٢/١٧] .

إذا تذكرنا شأن شيع الأولين ، وأنه لوفَتحَ عليهم باب ﴿ مِنَ السَّبَاء فَظَلُوا فِيْهِ يَعْرَجُونَ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

فإذا وجدنا اليوم حال المسلمين في الجمود ، والغرور ، والمحدودية في النظر ، واعتقادهم أنـه لا يمكن أن يكون هنــاك صواب إلا عنــدهم . وكيف لا ! وهم أهـل الحقيقة ، وعلم اليقين من الكتاب والسَّنة الحكمة !

هنا تبرز الشكلة بكل ثقلها ، وبكل ماتحمل من خلط .

لندع ثقل المشكلة الآن ، ولننظر إلى أن هذه الحالة الاجتاعية ، تنشأ عن مفاهم ونظرات معينة ، تصيب المجتمعات وتشمل البشر كبشر .

فإذا وجدنا تشابهاً بين المسلمين اليوم ، ووضع أمم سابقة لهم ، _ ١٧٤ _ علينا أن نعلم أن سُنّة الأولين قد انطبقت علينا . كا أنه ينبغي أن لا يسيطر علينا حبنا لذواتنا وأنفسنا ، فيعمينا عن إدراك ، كيف عكن أن ينطبق علينا ماانطبق عليهم .

فإذا رأينا أنفسنا في جحر الضّب ، ونفعل مثل مافعل الأولون ، حدو القدة بالقدة شبراً بشبر ، فعلينا أن لانستغرب أن يصيبنا ماأصابهم ، لأن السُّنة التي لاتتبدل ، لا تميز بين السابقين واللاحقين ، وإغا تعمّهم جيعاً : ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيّكُم وَلا أَمَانِيّ أَهْلِ الكتَابِ مَنْ يَعْمَلُ سُوعاً يُجزّ بِهِ ﴾ [النّاء: ١٣٢٤] .

إن الاستكبار مَنَعَ الأولين من إدراك الواقع . وهو يمنعنا الآن . غن نجمع الصفات المتضادة ، نحن مستكبرون وأذلة أيضاً في آن واحد . وليس غريباً أن يجتمع الوصفان . ففي صحيح مسلم بين الرسول أن من الذين لا ينظر الله إليهم ، « المائل المستكبر» ، فقد جم بين العيلة والاستكبار . وكذلك نحن عالة مستكبرون ، لانظن أن أحداً يملك شيئاً من الحق له قية ، ونحن عندنا الحق كله . ومع ذلك لا نستطيع أن نخفي ذلتنا وهواننا . وهذا الهوان الفاضح هو الزاد الوحيد الآن ، لنجعل المسلم ينتبه . فهذا النال هو الممسك الواضح للبدء في طريق الشفاء ، لأنه لا يكن بَدُه البحث إلا من نقطة نسلم

بها . ولا يمكن أن ينصت المسلم إلا عند هذه النقطة ، هذا إن لم تأخذه العزة القعساء وعنجهية الكبرياء فتسدّ عليه منافذ التأمل والانتباه .

إن ثقل المشكلة التي أشرنا إليها ، يتخفى في خبأ مكين آخر وهو ، صعوبة أن يفهم ويتذوق ، كيف أن صاحب الكتاب والسّنة ، وعلم الحقيقة واليقين ، يكن أن يأتيه يوم ، لا يجديه الكتاب والسّنة ، ولا ينفعه علم اليقين الذي كان عنده يوماً ما . إن سلمان لما قض عليه الموت بقي هيكلاً قائماً وبقيت الجن في العذاب المهين ، إلا أن طابة الأرض أكلت منسساته التي كان يتكئ عليها فخر . والعالم الإسلامي فقد روحه ، وظل متكماً على عصاه ، ولكن العهد الاستعاري قام عهمة الدابة ، فخر هذا العالم وهو لا يكاد يصدق ما حدث له وكيف حدث .

إن ثقلَ المشكلة ، في إقتاع المسلم كيف فَقَدَ الكتاب والسُّنة ، وفقدَ علم الحقيقة وعلم اليقين ، كا فقدَ مواعيد الكتاب والسُّنة بالنصر والتأييد . كلُّ ذلك أزالَ يقينه ، فتغيَّرتُ أمامَه المنيا ، واختلطت عليه الأمور ، وتداخلت الكبرياء بالهوان ، ومواعيد النصر بالهزام المتوالية .

ونحنُ لا نزالُ في بحث أن السُّنَّة (القانون) ، لا تجدي عنــد المسلم

إنْ لم تستند إلى الكتـاب والحـديث . وهنـا نريـد أن نستـأذن كبريـاء المسلم ، أن يتأمل معنا حديثًا للرسول ﷺ .

قاعدة هامة:

إن هذا الحديث من المرتكزات القية لفهم هذه السُّنة العجيبة ، التي أعي المسلمين السابقين واللاحقين ، فهم حقيقتها . همذه السُّنة وردت بوضوح صارخ في حديث صحيح للرسول عَلَيْكُم . عن زياد بن لبيد أنه قال : « ذكر النّبي عَلَيْكُم شيئاً فقال : وذاك عند ذهاب العلم . فلنا يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونَقْرِنُه أبناءنا ، وأبناؤنا يُقرِئونَه أبناءَهم إلى يوم القيامة ؟ فقال : ثَكِلتُك أُمنك يابن لَبِيْد ، إنْ كنتُ لأراك مِن أفقه رَجُل بالمدينة . أولَيْسَ هذه اليهودُ والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينْتَهِمُونَ مِمّا فيها بيم ؟ «(۱) .

هذا الحديث يبيِّن أموراً تساعد على فهم أدق للسُّنن ، وهو من فهم الحديث يبيِّن أموراً تساعد على فهم أدق للسُّنن ، وهو من فهم الصادق الأمين عليِّلِيَّة ، الذي ماترك شيئاً ينفع أُستَّنه إلى تعمُّ عليه ، إنه كان ﷺ يرى المستقبل من خلال السُّنن . السُّنة التي تعمُّ الجميع ، والتي انطبقت على أهل الكتاب السابقين ، ويمكن أن تنطبق

ذكره ابن كثير في تفسير الآية (٦٦) من سورة المائدة . وصححه .

على أهل القرآن . فإن هذا الحديث لا يحتل أي تأويل أو غوض في الفهم . فإنه يذكر سنة ، وحادثة معاصرة لها تاريخ سابق ، ومثالاً سيأتي ، فإنه جمع بذلك الماضي والحاضر والمستقبل . لأن الموضوع يخضع لسنة ، إذ كل من اكتسب الحالة النفسية التي كانت عليها اليهود والنصارى يحلّ به ماحل بهم . وهذه الحالة النفسية المشابة ، يطلق الله عليها تشابه القلوب ، ويقول الله في ذلك : ﴿ وَقَالَ الله نِينَ لا يَعْلَمُونَ لَولا يُكَلِّمُنا الله أَوْ تَأْتِينا آيَة كَذَلِك قَالَ الله يَنْ مِنْ قَبْلِهم مِثْلَ قَوْلِهم تَشَابَهت قُلُوبُهم قَدْ بَيّنًا الآيات لِقَوْم يُوقِدُونَ ﴾ مِثْلَ قَوْلِهم تَشَابَهت قُلُوبُهم قَدْ بَيّنًا الآيات لِقَوْم يُوقِدُونَ ﴾

إن فكرة الاجتراء على المعاصي ، على أساس أنهم يعذبون قليلاً ثم يذهبون إلى الجنة ، فكرة منتقدة على اليهود والنصارى ، ولكن ذلك لم يمنع للسامين من الاحتجاج بالحجج نفسها . قال الله تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَ نُتُمْ عِنْدَاللهِ عَهْداً فَلَنْ يَخْلِفَ الله عَهْدَةً أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [البترة : ١٨٠٨] .

وقال الله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُوا نَصِيباً مِنَ الكِتَابِ
يَــدُعَــوْنَ إِلَى كِتَــابِ اللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُم ثُمَّ يَتَــوَلَّى فَرِيــقَ مِنْهُم وَهُمُ
مُعْرِضُونَ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنْهُم قَالُوا لَنْ تَمَسَّنا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَعْدُوْداتٍ وَغَرَّهُم
فِي دِيْنِهِم مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ [ال عران : ٢٥-٢٤/٣] .

ومثل هذه القياسات والخصوصيات التي تدَّعيها الأقوام لنفسها ، ينفيها الله تعالى في قوله : ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَّكُم وَلاَ أَمَانِيَّ أَهُلِ الكِتّـابِ مَنْ يَعْمَلُ سُوُءاً يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَجِدُ لَـهَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلِيّـاً وَلاَ نَصِيراً ﴾ [النّاء : ١٣٢٤] .

في هذا الحديث السذي نحن بصدده ، يقول الرسول الله : يَحْدُثُ ذَاكَ عِنْدُ ذَهَابِ العِلْم .. » . ويصعب على الصحابي أن يفهم كيف يذهب العلم ومعهم مصدره . فيضرب الرسول المَلِيَّةُ المشل على إمكان ذلك ، من واقع الحياة المعاصرة لهم ، من مجتمع سابق لا يـزال معاصراً لهم ، معهم الكتاب ، ولا ينتفعون مما فيه بشيء .

وهدفي من سياق الحديث هنا ، أن أثبت أن مصير المسلمين إلى ماصار إليه السابقون أمر ممكن ، وهذا ماثم . فالمسلمون اليوم يقرؤون القرآن والحديث ولا ينتفعون بما فيها بشيء ، وما ذلك إلا لنهاب العلم ، الذي ذهب معه الانتفاع منها كا يبين الحديث . وهنا لاأحّل الحديث شيئاً لا يحتمله ، وإنما سياقه ونصه هو الذي يثبت هذا بالذات . إن الرسول عَلَيْ يقرر أنه إذا ذهب العلم ، يذهب معه الانتفاع بما في القرآن والحديث أيضاً .

وقد نختلف على حقيقة هذا العلم ، وهَل هو عندنا ، أم ليس عندنا ؟ ولكن المهمَّ أن الرسول ﷺ حدّده بأنه علم . ومها اختلفنا فإن الواقع أقسى من أي خلاف .

إن الواقع بكل ثقله وكل دلالاته الصارخة والخفية ، يقول : إن السلمين ، لم يعودوا علكون العلم الذي ذكره الرسول على الله مذا العلم الذي حجَّده الله في القرآن ، وعلى أساسه أثبت تفاوت الناس ، ورفع بعضهم فوق بعض درجات . وبأسلوب إنكاري نفى أن يتساوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون .

إن العلم لم يعد له مفهوم واضح عند السلمين . ولا يعرفون له تعريفاً يستطيعون أن يميزوا به ما هو علم مما هو ليس بعلم ، وهذا يفقد العلم قيمته ، فيختلط بالظن ، وينظر إليه كا ينظر إلى الأوهام والظنون ، فهذا هو معنى ذهاب العلم . وكثيراً ما يمدح المسلمون دينهم بأنه دين العلم ، ويريدون بذلك أن يزينوه كا يتزين الفارغون بالأزياء الجديدة . ولكن حين يُبحث الموضوع على أساس العلم ، نرى أعينهم تدور كالمغشي عليه ، ويصير العلم عنده هو والظن سواء ، ويفضلون أن يتمكوا بنظرات ذاتية كونوها عن الإسلام ، رسخت على مر العصور .

وليس موضوعنا هنا هو بحث العلم ، هذا العلم المظلوم ، الـذي لم

يعد له مقام في العالم الإسلامي . فهو روح فقدناه وحقيقة غبنا عنها . وما لم يرجع هذا العلم إلى المسلمين ، بكل مامنحه الله من قوة وسلطان ، فلن يقدر المسلمون أن يستفيدوا من الكتاب والسُنّة ، وسيظلون يتدحرجون تحت أقدام اللاعبين ، مها ظنوا أنهم أهل القرآن وعلم الحقيقة والبقين .

وهنا يختلط على المسلم تقديسه للكتاب والسُّنة ، واعتقاده أنها يغنيان عن كل شيء بأمر آخر وهو كيف لم يرفعا عن المسلم الهوان الذي وقع فيه .

فهنا نخطئ ويصل تقديسنا للكتاب والسّنة إلى الغلق، حين نسب إليها شيئاً ليس من مهمتها ، إذ ليس من مهمة الكتاب والسّنة ، أن يرفعا الهوان عن قوم لا يستخدمون أساعهم وأبصارهم وأفئدتهم . فهذه الملاحظة أمر جوهري ، علينا أن نتأمله جيداً ، إذ ليس من شأن الكتاب أن يدخل في قلوب غلف مغلقة . لأنه وإن كان من شأن الكتاب والسنة الهداية ، إلا أن بعض البشر ، يزيدهم هذا الكتاب ضلالاً ولا يزيدهم هدى . قال تعالى :

﴿ يُضِلُّ مِهِ كَثِيراً وَيَهُدِي مِهِ كَثِيراً ﴾ [البقرة: ٢٧٧] ، ويقول الله تمالى : ﴿ إِنَّمَا تُنْدِرُ الَّـذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُم ﴾ [فاطر: ١٨٧٥] ، ﴿ إِنَّا تَنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ ﴾ [يس : ١٧٣] ، ﴿ لِيُسْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا أَ وَيَحِقُ القَوْلُ عَلَى الكَافِرِيْنَ ﴾ [يس : ٧٠/٣] .

هذه حقيقة علينا أن نفهمها جيداً ، إذ ليس مما ينقص ، من قدر الكتاب والسُّنة ، أنها لا يرفعان شأن قوم ، لم يرفعوا بما بعث الله بـه رسوله رأساً .

وعلينا أن نكرر هنذا ، حتى لا يُفرّض على الكتاب والسنة ماليس من شأنها . ثم على أساس هذه الفرضية ، يظن أن الكتاب والسنة لم يقوما بمهمتها ، ونقع في هذا الخلط دون شعور منا ، فهذا الغموض ، وهذه الفرضيات التي فرضناها وابتدعناها تعظيماً للكتاب والسنة ، توهنا أن الكتاب والسنة ، لم يؤدّيا المهمة التي ظننا أنها ينبغي أن يقوما بها . وهذه متاهة ومكان للالتباس ، وعلينا أن نعرف أن الكتاب يظل كاملاً ، ويظل متصفاً بكل صفات القداسة ، ولا يشترط أن يوفع الكتاب رأس من لم يرفع به رأساً .

وبعد أن نفهم هذا ، نستطيع أن نرجع إلى هذا المسلم الذي يكن الداء فيه ، إذ فقد الاستفادة من الكتاب والسنة لفقدانه العلم ، لا لأن الكتاب والسنة لم يعد فيها ما ينفع . فإن اتضح هذا فلا يجوز أن نحسًل الكتاب والسنة ماليس من شأنها .

ولكن يبقى بعد ذلك أنَّ هذا المسلم تظل أمامه عقبة أخرى ، مثل تلك العقبة التي مررنا بها وهي : هل يكن أن يعترف المسلم أنه بلغ درجة لم يعد ينتفع مما في الكتاب والسَّنة شيئاً ؟ إن هذا الاعتراف ثيء ليس سهل المنال . إن إدراك هذا ورسوخه في أعماقه ، أمر له أهمية بالغة ، لأن المسلم إن لم يفهم هذا ، لا يكن أن يتوب عمًا فيه . وكيف يتوب وهو لم يشعر أنه أذنب !

إن الفهم شرط التوبة ، شرط تغيير ما بالنفس ، والتائب هو الذي غير مابنفسه .

إن الكتاب والحديث ، وكل السنن الكونية ، تظل معطلة بالنسبة للإنسان ، إن لم ينتبه إليها ، وليس معنى هذا أن هذه السنن يبطل مفعولها ، ولكن معناه ، أن المسلم لا يستطيع أن ينتفع منها . فالمشكلة ، ليست في أن الكتاب لم يقم بهمة الإيقاظ ، ولكن في أن المسلم لم يقم بواجب النظر .

إن عقل المسلم لم يتعلق بالكتاب والسُّنة بمعنيها ، بمعنى سنَة الرسول عَلَيْة ، و بمعنى سنَة الرسول عَلَيْة ، و بمعنى سنن الله في الكون . و بهنا نكون حددنا ، أنَّ مكان المشكلة ، ليس في الكتاب والسُّنة بمعنيهها ، وإنما في العقل ، الذي فقد وظيفته في العالم الإسلامي . ويكفي على هذا دليلاً ، إغلاق باب الاجتهاد في العالم الإسلامي خلال القرون الطويلة . إن

هذا الإغلاق لم يأت من الكتاب والسنة ، ولا أمرا به ، بل من أم ما يعنى به الكتاب والسنة : الاجتهاد ، ثم الاجتهاد ، ثم الاجتهاد .. ولكن العالم الإسلامي هو الذي أغلق الباب ، باب الاجتهاد ، باب العقل ، الذي يمكن أن يدخل إليه الكتاب والسنة ، ليقوما بهمة توجيه هذا الإنسان . وكان الهدف من إغلاق باب العقل عند المسلمين ، حماية الكتاب والسنة من التلاعب والتفلّت . ولكن هذا الهدف لم يخدم الكتاب والسنة ، لأن العقل المقفل لا يستطيع أن يحمي الكتاب والسنة .

واليوم إن الذين يرفعون لواء الكتاب والسنة في العالم الإسلامي ، وكل الرَّبانيين الذين ظهروا في الأمة ، ليسوا أولئك الذين أعلقوا عقولهم ، وأغلقوا باب عمل العقل عن الجد والاجتهاد ، وإنما أولئك ، الذين سعوا ، ولا يزالون يسعون جهدهم لإعال العقل ، وإعادة العملية الوظيفية للعقل الإسلامي ، الذي أصيب بالكساح منذ قرون طويلة ، حتى صار مقعداً .

والمتاهة التي يضيع فيها المسلم ، هو ظنه ، أنَّ من بيـده الكتـاب والسُّنة لا يضل عن الكتاب والسُّنة ، وجهلـه أن من فقَـدَ العلم ، المـذي هو نتيجة فتح السمع والبصر ، يفقد الانتفاع بالكتاب والسُّنة . إن العالم الإسلامي ، إنْ لم يستعمل سمعه وبصره وفؤاده فيا خُلق له ، فإن كنوز الكتاب والسَّنة ، ستظل مقفلة أمامه ، مها أكثر من طبعاته ، وأثقل من حملها رفوف المكاتب . وفي هذا ضرب الله مَثَل الذين حُمَّلوا التوراة ثم لم يجملوها .

إنَّ القلـوب التي عليهـا الطبـع ، والعيـون التي عليهـا الغشـاوة ، والآذان الموقورة ، لاتتفاعل مع الحقيقة .

وهناك مشكلة أخرى أيضاً ، ليست أقل استعصاء على الحل ، أمام فكر المسلم ، فهي عقبة صعبة الاقتحام ، يثلها هذا التساؤل : إن كان هذا الأمر حقاً ، فكيف خفي على الملايين من المسلمين ، خلال مئات السنين ؟

إن هذا التساؤل وارد ، سواء في أول الطريق أو في آخره . وما لم تزكلُ هذه العقبة ، فلا يمكن التقدم في حلَّ المشكلة ، فهي نوع من الآصار ، والأغلال ، التي تحدث الرعود والبروق في عقل المسلم ، فلا يعود قاصراً على تأمل الموضوع . لأن في قبوله لذلك ، إدانة الملايين . وفي رفضه ، زيادة التعقيد والتيرة . وأنا أقدر هذا التساؤل ، وأمرَّ أيضاً إذا اعترفت به ، وأرى في ذلك إخلاص السائل . كا أرى أن حلَّ هذا التساؤل ، وإزالة المشكلة ، يكون سبباً لراحة

المسلم ، وتطمين ضميره . وبدون هذا الحل ، يشعر بامتعاض ، وقد يتنى لا شعورياً ، ألا يواجه المشكلة . ولكن لا بد من إزالة التيارات المزعجة . وعقل المسلم ، يُقْبِل على هذا بكل حذر ، مثل حَسُو الطير للماء ، حين خوفه .

فهذا الخوف ، من إدانة المثات من الملايين من السلمين ، بأنهم لم ينتبهوا إلى هذا الخوف لا مبرر له مطلقاً ، بل فيه صواب ، كا فيه أخطاء ليست هينة ، وأحياناً تحجّب شعرة ، نور العين فتمنعها من الإبصار . وأحياناً تتعقد الشكلة ، وحلها يسير كا قال البدوى :

رُبُّمَا تَكُرَّهُ النُّفُوسُ مِنَ الأَمْرِ لَهُ فُرْجَةٌ كَحَلِّ العِقالِ .

فيا أخي وعزيزي ، أيها المسلم القلق في كل مكان ، يامن يقلب وجهه في السباء ، باحثاً عن القبلة التي يرضاها ، إني أشاركك في قلقك وتطلعاتك . لقد عانيت ما تعاني ، فتعال نبحث ، دون أن أتضايق منك أو تتضايق مني . إني لاأتضايق منك ، بل أستبشر بهذه الأشواق التي تحملها إلى المعرفة ، وإلى الكشف ، وإلى شوقك إلى البلاغ المبين .

و إني أرى نفسي فيك ، فأنا مشيت معك هذا الـدرب ، ومررت على هذه الثغرات ، ويذكرني هذا بقول إقبال رحمه الله : لَيْنَ يَخْفَى عَلَى القَلَنْدَرِ^(۱) فِكُرُ سَاوَرَ النَّشَءَ ظَـاهِراً أَوْ خَفِيّـاً لَمُ العَلْرِيْتِ مِرْتُ مَلِيّــاً لَمَا عِنْدِي بِكُلِّ حَالِـكَ خَبْرُ فَبَهَــنا الطَّرِيْتِ مِرْتُ مَلِيّــاً

وهذا القلق الذي يخطر ببال المسلم ، من استغراب غفلة الملايين خلال مئات السنين ، حلّه في الكتاب والسُّنة ، حين نتوجه إليها بميون وقلوب مبصرة ، وعندها لن نضل أبداً .

إن من أوليات ما يعلمنا الله تعالى في كتابه الكريم : أن الباطلَ لا يكسبُ قوةَ الحقّ ، وإنْ كثرَ أتباعه وطالَ عمرُهُ : ﴿ قُلْ لاَ يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَالطّيّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ﴾ [اللندة : ١٠٠/٠] .

والقرآن الكريم يَدينُ الذين يَلْزَمُونَ ما كان عليه آباؤهم ، فيقول في ذلك :

﴿ وَإِنَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِمُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتْبِعُ مَا الْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنا أُوَلَوْ كَانَ آباؤهم لا يَمْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ ﴾ [البقرة : ١٧٠/٢] .

والآيات في هذا كثيرة . والقرآن مليء بهذا الموضوع : ﴿ إِنَّهُمُ الْفُوْا آبَاءَهُم ضَالِّينَ ثُهُ فَهُمْ عَلَى آثَارِهِم يَهُرَعُونَ ﴾ [المّانات: ٧١.٧٠٨٧]. ولا سيا في المحاجة بين الأنبياء وأقوامهم : ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ القُرُونِ

رمز يستخدمه عجد إقبال : للمسلم الذي أدرك الحقائق .

الأُولَى ﴾ [طه: ٥/٢٠] ، إنه السؤال نفسه الذي يراودنا الآن . لكن علينا أن نواجه بوعي ، هذا الذي يعترضنا . ونحن هنا نستعين بجواب موسى عليه السلام ، الذي اصطنعه الله لنفسه . قال موسى في الجواب :

﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لاَ يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنْتَى ﴾ [4 : ٢٠/٠] .

والذي أريد أن نستفيده من موسى عليه السلام هنا ، أن فرعون لما قال : فا بال القرون الأولى ؟ كان يريد أن يقول : ياموسى هل أنت وحدّك الذي فهمت هذا الذي جئنا به ؟ فا بال القرون الأولى ؟ يعني : مابال الأجيال المتتابعة الماضية ، الكثيرة العدد خلال قرون بعيدة . الذين لم يفهموا هذا الفهم ؟

واليوم قد يخطر في بالنا نحن أيضاً هذا التساؤل نفسه . كا يخطر لنا تساؤل آخر ، وهو أن يقال ، إنك تُشبّه المسلمين بالكافرين ، بفرعون والأمم الضالة الوثنية . ونحن إن أردنا الشفاء ، بما نحن فيه من المصية ، علينا أن نتقبل بعض الصعوبات التي لم نتعودها . وعلينا أن نغير شيئاً من نظراتنا إلى المسلمين وقد قدمت أن آية التغيير ، التي هي موضوع بحثنا في هذا الكتاب سنة عامة وليست سنة خاصة بقوم معينين . فكل قوم يحملون الأفكار نفسها ، تحلً بهم النتائج نفسها .

إن السُّنن النفسية ، مثل السُّنن العضوية ، تنطبق على المسلم والكافر . فعلينا أن غتلك القدرة على أن نرى الفكرة نفسها وأثرها ، بصرف النظر عمن يحملها :

﴿ لَيْسَ بِأَمَّانِيَّكُم وَلاَ أَمَّانِيَّ أَهْلِ الكِتَّابِ مَنْ يَعْمَلُ سُوءاً يُجْزَ بهِ » [النَّـاء : ١٧٢/٤] .

ثم كذلك ، لا يشترط أن يكون أولئك الآباء من أهل النار ، وأن يصيروا بذلك كفاراً . والخوف من أن نُحَمِّلُ الآباء ، إثم الخطأ ، يشكّل حاجزاً نفسياً عنع من تأمَّل الموضوع بنزاهة . فقد يكون لهؤلاء الآباء ، على أخطائهم أعذارً عند الله . فقد أخطأ من أهل أحد الرُماة الذين تركوا أماكنهم ، ولكن انتقل من قُتِلَ منهم ، إلى حواصل طير خضر في الجنة ، في مساء ذلك اليوم .

ولابن تبيّة ، كلام حس على هذا الحاجز النفسي عند المسلمين ، قال : « ويترتب على هذا الأصل ، أن الرجل العظيم في العلم والدين ، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم الدين ، قد يحصل منه نوع من الاجتهاد ، مقروناً بالظن ، ونوع من الهوى الحفي ، فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه ، وإن كان من أولياء الله المتقين . ويصير فتنة لطائفتين ، طائفة تعظمه ، فتريد تصويب ذلك الفعل ،

واتباعه عليه . وطائفة تذمّه ، فتجعل ذلك قادحاً في ولا يته وتقواه ، بل في برّه ، وكونه من أهل الجنة ، بل في إيمانه حتى تخرجه من الإيمان . وكل هذين الطرفين فاسد . ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم ، وأحبه ووالاه ، وأعطى الحق حقه . فيعظمُ الحق ، ويرحمُ الْخَلْق ، ويعلم أن الرجل الواحد ، تكون له حسنات وسيئات فيَحْمَدُ ويُنمَّم ، ويُشاب ويُعاقب ، ويُحَبُّ من وجه ، ويُبغض مِنْ وجه . هذا هو مذهب أهل السنَّة والجماعة خلافاً لأهل البدع ، (۱) . لهذا كان جواب موسى ، جواباً علياً دقيقاً ، مراعياً الاعتبارات النفسية وحواجزها . كان جواباً علياً دقيقاً ، مراعياً في عِنْدَ رَبِّي ﴾ ولم يَقُل : أولئك الأقوام في كذا ، أو سيصيرون إلى كذا ، لأن المشكلة هنا ، ليست مشكلة أقوام مضت يُرادُ إذانتهُم ، ولكن المشكلة ، مشكلة تخليص أقوام لا يزالون يعيشون الآن .

وعلى المسلم أن يكون حاذقاً في هذا ، فليدع مصير أولئك ، فقد يكونون في مغفرة من الله ورضوانه ، ولكن ذلك ، لا يُبرَّرُ لنا أن نظل في الخطأ ، ولا يبرر لنا أن نَحْمِلَ أُوْزَارَهم ، وعلينا أن نتذكر قوله تعالى الذي تكرر في سورة البقرة في مثل هذا الموضوع ، مرة في

⁽١) ص ٧٢ ختارات السمدي .

التعقيب على الصّالحين : ﴿ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ وَالْ لِبَنِيهِ مَا تَمْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلْهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاقِينَ ﴾ وَإِسْمَاقِينَ ﴾ وَإِسْمَاقِينَ ﴾ خَلَتُ لَهَ مُسْلِمُونَ ﴾ وَلَمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ومرة أخرى في التعقيب على المنحوفين فيقول : ١٢٥.١٢/٦] . ومرة أخرى في التعقيب على المنحوفين فيقول : ﴿ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطَ كَانُوا هُو أَمْ أَمُ اللهُ وَمَنْ أَطْلَمُ مِنْ كُتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنْ اللهِ وَمَا الله بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ والمُعْرَفِقَ عَلْمَ أَمُ الله وَمَنْ أَمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمًّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة : ٢٠/١٥-١٤١] .

رَ مِن اللهِ وَهِنَاكَ سَنّة قرآنية أخرى ، علينا أن نستفيد منها أيضاً وهي ، أن القرآن ، كلما حكم على أقوام ماضية بالضلال ، لا يمتهم جميعاً ، بل يستثني القليل أو يحكم على أقوام ماضية بالضلال ، لا يمتهم جميعاً ، بل يستثني القليل أو يحكم على أكثرهم : ﴿ وَمَا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلً مِنْهُم ﴾ [السلم : ١٧/٤] ، ﴿ وَمَا آمَنَ مَعَسهُ إِلاَّ قَلِيلً مِنْ عَبَادِي الشُكُورُ ﴾ [سا: ١٧/٤] ، ﴿ إِلاَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُم مَعْرِضُونَ ﴾ [سا: ١٧/٤] ، ﴿ ولا تَزَالُ تَطَلِعُ عَلى قَلِيلاً مِنْكُمْ وَأَنْتُم مَعْرِضُونَ ﴾ [المقرة : ١٨/٨] ﴿ ولا تَزَالُ تَطَلِعُ عَلى خَالِنَةِ مِنْهُمْ إِلاَ قَلِيلاً مِنْهُمْ ﴾ [المائدة : ١٨/٨] ﴿ ولا تَزَالُ تَطَلِعُ عَلى خَالِنَةِ مِنْهُمْ إِلاَ قَلِيلاً مِنْهُمْ ﴾ [المائدة : ١٨/٨] ﴿ ولا تَزَالُ تَطَلِعُ عَلى خَالِينَةِ مِنْهُمْ إِلاَ قَلِيلاً مِنْهُمْ ﴾ [المائدة : ١٨/٨] ﴿ ولا تَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَالَ مِنْ

القُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو يَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّنْ أَنْجَيْنا مِنْهُم ﴾ [هود: ١١٧١١] . وهذا بالنسبة لمجموع القوم ، إذ يكسون الكثيرون منهم على الخطاء ، وأفراد قالاً لل يُسْتَثَنُونَ من المعصية ، التي وقع فيها الأقوام . ولا يحكم القرآن على الجميع ، إلا أن يكون وجه آخر ، مثل جنود إبليس أجمعين . وهناك غير الحكم على مجموع الأفراد ، حكم على مجموع أعمال الفرد أو المجتمع ، فكذلك يحكم الله في هذا أيضاً مثل قوله تعالى :

﴿ فَقَلِيلاً مَا يؤمِنُونَ ﴾ [البقرة : ٨٧٨] ، ﴿ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [النع : ٨١/١] . ﴿ وَلَمْ مَا لَذَكْرُونَ ﴾

والآن إذا رجعنا إلى موضوعنا ، في الحاجز النفسي ؛ مابالُ القرون الأولى ؟ مابال الملايين خلال المسات من السنين هل كلهم كنلك ؟

لا لم تكن الملايين خلال مئات السنين كذلك . ولكنُ قليل في التساريخ ، خلال مئسات السنين ، السذين كانسوا لا ينطبق عليهم قوله تعالى :

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلُ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنا أُولَوْ كَانَ آبَاؤَهُم لاَ يَفْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ ﴾ [البقرة : ١٧٠٨] . ولو نظرنا إلى التاريخ ، لوجدنا أمثال ابن تيية (١) ، يطاردهم أتباع الآباء (الآبائيون) ، خلال التاريخ ، وتُطارَدُ مؤلفاتهم أيضاً ، سواء ممن كانوا من أتباع الآباء الأولين ، أو من أهل السياسة والسلطان . فلقد مات ابن تبية في سجن القلعة في دمشق ممنوعاً عنه أدوات الكتابة .

كا لا يشترط في هؤلاء القليلين ؛ أن يكونوا معصومين لا يقعون في خطأ ، ولا سوء فهم في أمر من الأمور . ولكن حسبهم ، أنهم كانوا منارات في دَرُبِ التَّبَصُّر . إذا نظر أحد إلى التاريخ ، برزوا فيه كالنجوم يزدادون ضياء على مرّ العصور . فسواء شعر من ينتقدهم ، أو يتهمهم حتى في نياتهم ، أو لم يشعر ؛ إنه يقف على ما رفعوه من معالم ، حين يحاول أن يفهم شيئًا ما ، على أساس العقل .

وكل من أراد أن يقرأ آيات الله ، في الآفاق والأنفس ، في هذه الأيام ، يجد هؤلاء رُوَّادَ الطريق ، وعكازات يتكئ عليهم ، ليَنْبُتَ أَمام عُصْبة الآبائيين . وإذا شعر أنه في غنى عنهم ، فإن هذا الجو الذي

⁽۱) وما يزال الأفغاني ، ومجمد عبده ، ورشيد رضا ، موضع ريبة وتشكيك ، حتى عند بعض من يَمَدُّ من المتبصرين في هذا العصر . ووجود هذه القلة ، لا يستتبع تغيير المجتم ، ذلك أنه ، لم يعم هذا النوذج بنسبة معينة ، يصل بها إلى إسقاط فرض الكفاية كحد أدنى .

يستطيع أن يتنفس فيه ، إنما هو من صنعهم ، وصنع كفاحهم . إن من يعرف مسالم التساريخ ، يكن أن يعرف ذلك . ولكن مصيبة من المصائب ، أن لا تعرف كيف حدث ماحدث ، ولا على أي أكمة تقف ، سواء كان من المَارِ ، أو الخراب ، حين نقف لنحكم على الأحداث .

كان البحث ، في مسوضوع : ضرورة ربط آيسات الآفساق والأنفس ، وسنن التعامل معها ، بآيات القرآن ، ربطا محكا ، بحيث يشعر المسلم ، بالارتباط القوي بين آيسات الكتاب وآيسات الآفاق والأنفس ، وأن ذلك ليس مجرّة إتْحَام . وهذا يحتاج إلى حذق ، وإلى معرفة دقيقة من التعامل مع الأنفس . ونحن إذا أردنا أن نعيد للعقل وظيفته ، فلا يعني ذلك ، معارضة أمر القرآن ، بل من أعظم مهمة الكتاب الكريم ، أن يعيد للإنسان ، كإنسان ، وظيفته . ثم بعد ذلك يسير به في ظلال : ﴿ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ حتى يوصله إلى النعيم المقيم ، ولا يتركه في أي جزء من الطريق من حين أن يقول : ﴿ يَاأَيُهَا النَّسُ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَشْهَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ وإلى أن يقول : ﴿ وَلَوْلا نِعْمَسَةٌ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ السَّعِيرِ ﴾ وإلى أن يقول : ﴿ وَلَوْلا نِعْمَسَةٌ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ السَّعِيرِ ﴾ وإلى أن يقول : ﴿ وَلَوْلا نِعْمَسَةٌ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ السَّعِيرِ ﴾ وإلى أن يقول : ﴿ وَلَوْلا نِعْمَسَةٌ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ السَّعِيرِ ﴾ وإلى أن يقول : ﴿ وَلَوْلا نِعْمَسَةٌ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ المُرَالِقُولَ الْمَاكِنَا فَيْمَسَةً رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ النَّهُمَ مَنْ كُنَّا فَيْمَسَةً رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ المُرَالِقُولَ مَا كُنَّا فَيْمَالَ الْمُعَالِي الْمُنْ مَاكُنًا فَيْمَالَ مَا كُنَّا فِي أَنْ يَعْمَسَةً وَلَا يَعْمَسَةً وَلَا يَعْمَلُ مَا كُنَّا فَي الْمَالِي الْمُعَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُعْمَلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِالِي اللهِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَةِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللهِ اللهُ اللهِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللهِ الْمَالِي الْ

ولعلّي أكون بهذا ، قد بعثت بصيصاً من الأمل ، فيا حاولت أن أصل إليه ، من أن : كل سنّة ، وكل مثال في التغيير ، ينبغي أن بكون مستنداً إلى القرآن الكريم ، لتكسب السُّنَّة فاعليتها الاجتاعية عند السامين . ومعنى الفاعلية الاجتاعية ، أن يتعامل العقل مع السُّن ، في سعيه إلى ابتغاء مرضاة الله . والجمّع الذي شأنه هذا ، ميكون من أبرع المجتعات البشرية ، في استخراج أحسن النتائج ، من الوسائل المتاحة له ، باستخدام السُّنن استخداماً صحيحاً . فمثل هذا الجتم ، هو الذي يسبغ الله عليه من نعمه ، ظاهرة وباطنة ، في الدنيا والآخرة : ﴿ لَعَلَّكُم تَتَفَكُّرُونَ فَي اللُّنْيَا وَالآخرَة ﴾ [البقرة : ٢٢٠/٢] . وحتى هذا الوصل بالكتاب ، قد لا يكفى لإقناع المسلم ، بأنه لم يخرج عن أمر الكتباب ، لأنب لا يكفي عند المسلم ، أن يكون الموضوع موجوداً ، في الكتاب والسُّنة ، حتى يقبل الأمر . لأن فهم الكتاب والسُّنَّة مقيَّد بفهم الآباء ، وفكرة : ﴿ مَا سَمِعْنَا بِهَـنَا فِي آبَـائنَّا الأوَّلِينَ ﴾ [المؤمنون : ٢٤/٢٣] . لها سلطان أيما سلطان ، ومن هنا يتبين ، أن مشكلة المسلمين معقدة ، ليست بسيطة . ولكن مع ذلك ، فإن إدراكها إدراكاً صحيحاً ، لا يجعل الأمر مستعصياً على الحل . لأن المشكلة ، مشكلة إكساب الإنسان المسلم ، قدرة التعامل مع الحقيقة ، بصرف النظر عن ملابساتها ، أو إكساب المسلم قدرة التعامل مع السُّنَّة : ﴿ سُنَّةَ الله في الَّذينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ﴾ [الأحزاب : ٢٨٧٣] .

وهنا ينبغي أن نشير إلى أمر آخر ، وهو القدرة على التمييز ، بين

مانقبله على أساس الثقة ، وما نقبله على أساس التعامل مع السُنة . فإن من أدرك كيفية التعامل مع السُنّة ، لا يعود يبالي بالثقة من جهة الناقل ـ فيا يمكن اختباره على أساس السُنّة ـ سواء كان الناقل موثوقاً به ، أو ليس كذلك ، لأن الموضوع في هذه الحالة ، يحمل دليله معه . فكل من عرف التعامل مع السُّن ، لا يمكن أن يخدعه صديق ، أو يغره عدو ، سواء كان قاصداً أو غير قاصد . أما من لا يعرف التعامل مع السُنّة ، وإنما يقبل الموضوع على أساس الثقة فقط ، فهذا معرض للوقوع في الخطأ ، ولا سيا إذا كان ، في قبول تفسير ، ما ينقل عن المعصوم على أحين :

حين نقبل خطأ من نثق به .

وحين نرفض صواب من لا نثق به .

وأسلوب أخذ المسلمين ، العلوم الاجتاعية والنفسية ، مبني على أساس الثقة ، فلهذا لاقدرة لنا على التعامل مباشرة مع السنن ، وإعطائها ما تستحق من العناية .

وليس معنى ذلك عدم التثبت إن جاءنا فاسق بنبأ ، فإن أمور الدنيا ، التي يمكن أن تقع تحت اختبار العلم ، الذي يمكن أن نكتشف في سنن التاريخ ، ووقائع الأحداث ، نقبل فيها على أساس الاختبار

والعلم، فنأخذ أحسنها نتائج ، وأحمدها عواقب . وهذا الذي أمرنا الله تعالى به في قوله : ﴿ فَبَشَّرُ عِبَادِ ۞ الَّهَ ذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولُو الأَلْبَابِ ﴾ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولُو الأَلْبَابِ ﴾ [الزّبر: ١٨٧٣] .

فإن جاءنا أحد بنباً في علم الفلك ، لا نقول عنه منجم كذاب ، مادام ما يأتي به خاضعاً للاختبار . ويقول في هذا ابن تميئة : « ... والعلم بوقت الكسوف والخسوف ، وإن كان بمكناً ، لكن الخبر للعين قد يكون عالماً بذلك ، وقد لا يكون ... ولكن إذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك ، فلا يكادون يخطئون ... وإذا جوّز الإنسان صدق الخبر بذلك أو غلب على ظنه فنوى أن يصلي الكسوف والحسوف عند ذلك واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك كان هذا ... من باب المسارعة الى طاعة الله وعبادته "() .

وفي سنن التاريخ والنفس والاجتاع ، حين يأتي أحد بنباً ، فليس النظر فيه إلى فسق من أتى بالنبأ أو تقواه ، ولكن إلى مقدار صود ما أتى به من برهان على دعواه ، أمام الاختبار والتحقيق . وهذا كان واضحاً لابن خلدون في مجته لسنن العمران وطبائعه ، قال في

⁽۱) الفتاوى ۲۲۲۲۱ ، طبع القاهرة ، ۱۳۲۱ هـ .

أسباب ما يجعل الكذب متطرقاً للخبر: « ومن الأسباب المقتضة للكذب، وهي سابقة على جميع ما تقدم: الجهل بطبائع الأحوال في العمران . فإن كل حادث من الحوادث - ذاتاً كان أو فعلاً - لابد من طبيعة تخصه في ذاته ، وفيا يعرض لـه من أحوالـه ، فإذا كان السامع عارفاً بطيائع الحوادث والأحوال في الوجود ، ومقتضياتها ، أعانه ذلك ، في تمحيص الخبر ، على تمييز صدقها من كذبهـا ، وهو سابق علم. التحيص بتعديل الرواة ، ولا يرجع إلى تعديل الرواة ، حتى يعلم أن ذلك الخير في نفسه ، ممكن أو ممتنع . وأمسا إذا كان مستحيلاً ، فلا فائدة للنظر في التعديل والتجريح. ولقد عدُّ أهل النظر، من المطاعن في الخبر ، استحالة مدلول اللفظ ، وتأويله بما لا يقله العقل. وإنما كان التعديل والتجريح، هو المعتبر في صحة الأخبار الشرعية ، لأن معظمها تكاليف إنشائية ، أوجب الشارع العمل سا ، حتى حصل الظن بصدقها . وسبيل صحة الظن ، الثقة بالرواة ، بالعدالة والضط

أما الأخبار عن الواقعات ، فلابد في صدقها وصحتها ، من اعتبار المطابقة ، فلذلك وجب أن ينظر في إمكان وقوعه ، وصار فيها ذلك ، أهم من التعديل ومقدماً عليه . إذ فائدة الإنشاء مقتبسة منه فقط وفائدة الخبر منه ، ومن الخارج بالمطابقة ... وهذا قانون في تميز

الحق من الباطل ، في الأخبار بوجه برهاني لامدخل للشك فيه . وهذا هو غرض الكتاب الأول من تأليفنا ... وكأن هذا علم مستقل بنفسه ، فإنه ذو موضوع : _ وهو العمران البشري والاجتاع الإنساني . وذو مسائل : _ وهي بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال لذاته واحدة بعد أخرى . وهنا شأن كل علم من العلوم وضعياً كان أم عقلياً "().

إن من يفهم سنن علم الاجتاع والنفس ، في الدعاية للصناعة والتجارة ، يمكن له أن يقوم بأعمال ، تجعل الناس يبذلون أموالهم ، ويقبلون على شراء السلع ولدى الناس بالفطرة أو السليقة البدائية ، من يقوم بهذا العمل من الباعة المتجولين . ولكن الأجهزة المتخصصة على المستويات العليا ، والتي تدرك الأمور بدقة في جميع جوانبها ، تقوم بأعال ، يُظن أنها من عالم الحيال ، كذلك علم النفس الاجتماعي الحربي الدعائي ، وكذلك علم النفس الاجتماعي العقائدي الفكري ، وهو ما يسمى بالإيديولوجيات . إن مجتماً معيناً في الثقافة والوعي ، قد لا يتأثر بنوع معين من الدعاية ، بينما يؤثر ذلك في مجتم آخر .

إن حماية مجتمع ما ، في الحرب والاقتصاد والعقيدة ، ليس

⁽١) القدمة: ص ٣٧

خاضعاً للمصادفة ، ولأمور اعتباطية ، وإنما يخضع لموازين دقيقة ، مما بالأنفس من الأفكار ، التي يمكن أن يَجْرِيَ عليها الاختصاصيون التعديلات المطلوبة كمّا وكيفاً ، ضمن نطاق زمن محدد ، بناء على خبرات سابقة ، من سنّة الأولين أو المعاصرين . كل ذلك علم ، وكل ذلك سنن ، يمكن معرفتها والسيطرة عليها ، وتصحيح الأخطاء فيها ، ومسابقة الزمن في ذلك .

ولكن لن يتمكن من ذلك عقل مَرعُوبٌ ، لا علم له بأحداث العالم ، ولا يعم له بأحداث العالم ، ولا يعمف من أين تأتي المصائب ، ولا كيف تُدفَع ، ولا كيف تُعطَى المناعات المجتمعات ، ضد الأخطار الفكرية ، لحماية المجتمع فضلاً عن أن ينشئ أجهزة لمراقبة الانحرافات وتصحيح الأخطاء ، على أساس السنن والقواعد التي تخضع لها المجتمعات .

العقل والسُّنن في القرآن

يَشْغَلُ العقلُ والسُّنَّةُ ، مكاناً بارزاً في القرآن ، مقصوداً لا عرضاً . حيث تجد الحديث عنها مبثوثاً في الكتاب الكريم . سواء في النظر إلى مظاهر الطبيعة ، أو في الاعتبار من الأمم الخالية ، وذلك حين يعالج القرآن مشكلة الإنسان ـ أو بالتعبير القرآني ـ موضوع الهداية والضلال ، المتعلق بحياة الإنسان .

أما الحديث عن السُّنَّة ، فقد سبق أن ذكرنا طرفاً صالحاً منها ، ولا سيا سنن المجتمعات ، وهي آيات الأنفس التي ستظهر في المستقبل :

﴿ سَنُرِيهِم آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِم حَتَى يَتَبَيْنَ لَهُمُ أَنَّهُ الْحَقُ ﴾ [فعلت: ٢٤١٥] . وأن ظهور هنده الآيسات ، الآفساقيسة والأنفسية ، سيكون سبباً لِبَيَانِ أَنَّ ما نَزَلَ مِنْ عِنْدِ الله هُو الْحَقُ : ﴿ وَيَرَى الْذِينَ أُوتُوا العِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُو الْحَقُ وَيَهِدِي إلى صِرَاطِ العزيزِ الْحَمِيدِ ﴾ [نبا: ٢٧٤] . وهذا الموضوع ، موضوع السَّنَّة ، ربا يمكن تقبَّلُه بدون صعوبة كبيرة . إلا أن المشكلة ، مشكلة العقل ، وما يعرض له من الركود والعطالة عن أداء وظيفته ، أو ارتباطه سنن الكون ، هذه الوظيفة ، وظيفة التسخير .

ولقد اعتنى القرآن الكريم ، عناية بالغة ، واستنهض الهمم ، حتى لا يفقد العقلُ مَضاءَهُ وقُوِّبَةَ ، في إدراكه لسنن الحوادث والاعتبار يها . واعتبر الذين عطّلوا قلوبهم كالأنعام ، بل هم أضلً .

والعطالة ، التي تصيب العقل عند الإنسان ، لَها مَصْدر أساسي ، وهذا المصدر له بعد ذلك أعراض أخرى تدلُّ عليه .

والمصدر الأساسي للعطالة : العقيدةُ العَبَيْيةُ في الوجود والكون ؛ اعتقاد العبث واللعب في الوجود . يقول تعالى في هذا : ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَواتِ والأَرْضَ وَمَا عَيْنَهُمَا لاعبِينَ ﴾ [السئنات : ٢٨٤١] . وقوله تعالى : ﴿ أَفَحَسِبُتُم أَنْمًا خَلَقْنَاكُمْ عَبْثًا ﴾ [اللومون : ٢٥٥٢١] .

إن العقيدة العبثية في الكون هي ، عدم رؤية النظام ، وعدم رؤية النظام ، وعدم رؤية السنن ، وعلاقة الطاقة المفكرة الإنسانية بسنن الكون . وهذا هو ظن العبثية في الوجود . إن الذي لايرى هذه العلاقة ، وهذا الارتباط ، لا يمكن أن يقدر المسؤولية الدنيوية ، ولا المسؤولية الأخروية ، أي لا يقدر المسؤولية الاجتاعية ، ولا المسؤولية الفردية . كاسبق ـ أنْ شَرَحنا ذلك .

إن هذه العقيدة العبثية ، توارثناها على مرّ القرون ، إن لم تكن باسمها فَبمُحْتُواها ، وتغلغلت هذه العقيدة في النفوس ، وشملت القِمّـة والقدمين . ومها تفاوتت هذه العقيدة في الرسوخ ، إلا أنها استقرت بشكل فعّال ، وساهمت في شلل الفكر والعمل ، في العالم الإسلامي . وهذا الشلل في الفكر ، الذي أشرنا إليه في إغلاق باب الاجتهاد ، إنما هو جنين ، ووليد لهذه الآفة ، التي نتحدث عنها الآن ، وهي : عدم رؤية علاقة الطاقة الفكرية في الإنسان ، بسنن الكون . وظن النوضي ، وعدم الخضوع للسنن ، في أحداث الكون .

وما دامت هذه العلاقة غير ثابتة ، وغير موجودة ، وغير معترف بها ، فلا جدوى من إعمال العقل والفكر .

فهذه الآفة التي تسللت إلى الفكر الإسلامي ، دون اسم معين ، أو باسم تعظيم السلف ، وتعظيم القدرة الإلهية ، التي لا تدع مجالاً للعمل . هذه الآفة ، وَلَدَتْ بَعْدَ ذلك أُجِنَّتُها ، التي نمت وترعرعت ، وصار لها أخفاد وذرية ، إذ ما دام الأمر يسير على غير سَنَنِ يَمْكِنُ أَن نتبعها ، فلا جدوى من إعمال الفكر لكشف حلّ ، وتغيير واقع .

والقرآن الكريم ، يعدد الآفات التي تتولد عن العقيدة العبثية في الوجود . وبذكر منها خمسة :

. الغفلة . ١

٢ ـ الإعراض .

- ٢ _ التكذيب ،
 - ٤ _ الموى .
- ه _ تقليد الآباء .

١ _ آفة الغفلة :

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ السُّيَا وَالْمَانُوا بِالْحَيَاةِ السُّيَا وَاطْمَأْنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ۞ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [يونس : ٧٠٠] .

وقال تعالى : ﴿ سَأَصُرِفَ عَنْ آيَسَاتِي الَّذِيْنَ يَسْتَكُبْرُونَ فِي الْأَرْضِ بِفَيْرِ الْحَقَّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةِ لا يؤمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الأَرْضِ بِفَيْرِ الْحَقَّ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِنُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ الرُّشُدِ لاَ يَتَّخِنُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِالنَّمِ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنها غَافِلِينَ * وَالْذِيْنَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنها غَافِلِينَ * وَالْذِيْنَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْسَالُهُم هَلْ يُجْرَوْنَ إلا مَا كَانَوا يَعْمَلُونَ ﴾ وَالأَخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْسَالُهُم هَلْ يُجْرَوْنَ إلا مَا كَانَوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٤٧٨] .

وقال تعالى : ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَغْيَنٌ لاَ يَبْصِرُونَ
بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لاَ يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالاَّنْعَامِ بَلْ هُمُ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ
الفَافِلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٧٧] .

٢ _ آفة الإعراض عن آيات الله وسننه:

يقول الله تعالى في ذلك : ﴿ وَكَأَيُّ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَواتِ والأَرْضِ يَئُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾ [يوسف: ١٠٥/١٢] .

وقال تعالى أيضاً : ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقُفاً مَحْفُوظاً وَهُمْ عَنُ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٢/٢١] .

وقسال أيضاً : ﴿ بَـلْ أَتَيْنَاهُم بِسَدِكْرِهِم فَهُم عَنْ ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ﴾ [اللهنون : ٧١/٢٢] .

وسبب هذا الإعراض ، عدم رؤية العلاقة بين طاقة الفكر وسنن الكون ، هذه العلاقة التي يسميها الله التسخير .

٣ _ آفة التكذيب وافتراء الكذب:

قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَظُلَمُ مِمْنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَــنبِـا أَوْ كَذَّبَ بَآيَاتِهِ ﴾ [الأنمام: ٢٠/٦] .

﴿ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم ﴾ [فاطر: ٢٥/١٥] .

﴿ وَلَقَـــ دُ كَــــ ذَّبَ الَّــــ ذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَـــانَ نَكِيرٍ ﴾ [اللك: ١٨٧٧].

﴿ بَلَى قَدْ جَاءَتُكَ آيَاتِي فَكَذَبُتَ بِهَا وَاسْتَكُبُرُتَ ﴾ [الزُمر: ٧٧١ه] .

﴿ بَلُ كَذَبُوا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُه كَذَلِكَ كَذَلِكَ كَذَلِكَ كَذَلِكَ كَذَلِكَ كَذَلِكَ كَذَلِكَ كَذَبُ الطَّالِمِينَ ﴾ كَذَبُ الطَّالِمِينَ ﴾ [يوني: ١٢٥٠] .

﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَقْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٥/٣].

﴿ فَأَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ وكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا ﴾ [السَّه: ٢٠٠٥] .

﴿ فَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّٰنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَـذِبِـاً لِيُضِلِّ النَّــاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الأنعام: ٤٢٨] .

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌّ كَفَّارٌ ﴾ [الزَّمر : ٢/٢٦] .

في هذه الآيات يبيّن الله :

١ ـ أن التكذيب ظلم .

٢ _ وهو شية الأقوام السابقين أيضاً .

٣ ـ وأن للتكذيب عاقبة ...

٤ _ وله ارتباط بالاستكبار .

٥ ـ ويكون بما لم يحط به الإنسان عاماً .

٦ ـ ويكون أحياناً عن علم وتعمد .

لتكذيب قد يكون للإضلال بغير علم .
 ٨ ـ والكاذب لا يهتدي إلى الحق .

التكذيب ، مثل الاستكبار والإعراض والغفلة ، ينشأ عن مفهوم بالنفس ، لأن التكذيب ما بالقوم ، وليس مما بالأنفس ، وإغا ينتج مما بالأنفس ، فوراء الكذب ، أمر متعلق بالنفس من المفاهيم والأفكار والمعتقدات ، ينتج عنه الكذب والتكذيب . ولا يتفير تكذيب القوم ، أو كذبهم ، حتى يفيّر القوم ما بأنفسهم من دوافع التكذيب المستقرة في نفوسهم .

ونحن إذا نظرنا إلى التكذيب ، ينبغي أن ننظر إليه على أساس أن له سنناً متعلقة بالنفس ، يكن أن يحدث لكل من تكونت لديم تلك النظرات . فالمشكلة هنا دقيقة ، وذلك أن هذه السُّنة سنَّة بشرية غير خاصة بقوم معينين ، وإنما هي عامة لكل الناس الذين يحملون أفكاراً معينة . ويكون التكذيب مطابقاً لما في النفس من الأفكار ، قلَّة وضعفاً .

وعلينا أن ننظر بشيء من برود الأعصاب ، دون أن يصيبنا الدوار من أن هذه الصفات ، صفات الكافرين ، فكيف تنطبق على المسلمين ؟!

وعلينا أن نخاف من المفاهيم التي يولد منها الكذب والتكذيب . أكثر من خوفنا من الكذب والتكذيب . لأن خوفنا من الكذب والتكذيب ، لا يردُّنا عن الوقوع فيها ، رغماً عنَّا ، إذا كان ما بأنفسنا ما يتولد عنه الكذب والتكذيب . وما المصائب التي تنزل بالمسلين إلا لأنهم يكذبون بكثير من آيات الله ، ويعرضون عنها ، ولا يعرفون ارتباط هذه المائب ـ التي تنزل على الأقوام المسلمين ـ بما بأنفسهم من الأفكار الخاطئة ، التي تحدث هذه العلل . وآيات الله تعالى ، تكون في الكتاب ، وفي الآفاق وفي الأنفس . وكل الذين لا يفهمون آيات الله ، وإن كانت في حدّ ذاتها واضحة ، معرَّضون للتكذيب بهـا ﴿ بَلُّ كَـٰذُهُۥا بِمَا لَمْ يُحيطُوا بِعلْمِه ﴾ . وضربنا لـذلـك مثـلاً حين شرحنا قول الرسول عَلَيْثُمُ في ذهاب العلم ، برغم وجود الكتاب بين الناس دون أن يغنى عنهم شيئاً ، كما تفقد أيات الكتاب مفعولها عند الذين فقدوا العلم بها ، كذلك فإنَّ آيات الآفاق وآيات الأنفُس تَفْقدُ مَفْعولَها أيضاً ، عند الذين فقدوا العلم بها . بل إن آيات الآفاق والأنفس ، لم نتعلم بعد قِراءتها ولا طريقة فَهْمِها ، فلذا يسهل علينا جداً التكذيب بها ، بل نظن أن هذا التكذيب الذي نكذب به ، يرضى عنه الله سبحانه وتعالى ونخدم به دينه ، ونحصنه من الضياع .

وفي الواقع ، إن من عرف قراءة آيات الآفاق والأنفس ، وعرف

كيف يتعامل معها ، يدرك أن لهذه الآيات الآفاقية والأنفسية قُوَّة آيات الكتاب في الدلالة على الحق ، كما يقول محمد إقبال : بل إن هذه الآيات الأفاقية والأنفسية هي التي تشهد بصدق آيات الكتاب. والقرآن الكريم يطلب منا أن نطلب عاماً خارج القرآن ، وذلك بالسير والنظر في الأرض ، إلى آيات الله المودعة في الآقاق والأنفس . فآييات الآفاق والأنفُس من القرآن ، من حيث إن القرآن يأمر بالنظر إليها ، ولكن مكان طلبها ليس في القرآن ، وإنما في الكون . ومن فقدَ ملكة العلم ، لا يعود يستفيد من آيات الكتاب وإن كانت واضحة بيِّنة . فالقرآن يأمر بإعمال العقل ، والاجتهاد في الفهم والنظر ، ومع ذلك أغلق المسلمون باب الاجتهاد على أنفسهم . ولا أهتَمُّ كثيرًا بوجودٍ رجال هُم أهلَّ للاجتهاد أم لا ، وإنما أهتَمُّ بِمَا آلت إليه هذه الأمة ، حتى لم يعد لديها قدرة على الفهم ، ففقدت النمو وتوقفت عن الحركة ، وأخنت في التقهقر ، حين أحلَّت التقليد محلُّ الاجتهاد .

والغرض من هذا ، أن نستفيد من الماضي ، لننزع عنه هالــة القدسية العمياء ، التي تخفى نقائصه . ومثل هذا النظر جعل محمد إقبال يحجب الثقة ، عن إنتاج السلمين في وقت ضعفهم ، كذلك سنذكر نظراً جيداً للأستاذ سيَّد قطب أيضاً فيا بعد في هذا الموضوع . إنناهنانقف على عتبة التيه ، الذي يعيش فيه المسلمون في كل مكان .

إن المرض عام شامل مطبق ، كا تمم الرطوبة في الشتاء كل مكان . كذلك العالم الإسلامي ، أنّى ذهبت تجد هناك الرعب من إعمال الفكر والعقل ، كأن مصيبة المصائب ، في أن يبدأ الإنسان في التفكير والفهم باستقلال - مع أن فلاحهم بإعادة وظيفة العقل - ولو خالف من خالف ، من القرون الماضية ، مادامت آيات الله في الكتاب والآفاق والأنفس معه . ولكن نحن لم نعد نتعامل مع آيات الكتاب المسطور (القرآن) ، ولا مع آيات الآفاق التي هي (كتاب الله المنشور) ، إغا نتعامل مع إنتاج المرعوبين ، الذين تدور أعينهم خوفاً من التبصر . وبدون التبصر تفقد الحياة التي أودها الإسلام للبشر من التبصر . وبدون التبصر تفقد الحياة التي أودها الإسلام للبشر قيتها : ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةِ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسِبْخَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [يوسف : ١٠٨٠١] .

في التنظيم والتخطيط:

إنَّ مَرَضَ السامين ، ليس في عدم وجود الْمُنَظَّاتِ والخطَّطات ، بل في جود المعقل والفكر ، فإن كان لابُدَّ من منظَّاتٍ ومخطَّطاتٍ ، فليكن التنظيم والتخطيط ، في سبيل رفع الآصار والأغلال عن القلوب المُتفلة . إن التنظيم والتخطيط ليسا في حدَّ ذاتها هَنَفاً ، بل ها أداة ووسيلة ، قد تُسَاعِدُ عَلَى التخطُّص من الآصار والأغلال ، وقد

تُنْبَتُها ، أو تزيدَها ، أو تستبدلها بأثقل منها . وما لم ندرك هذا بوضوح فسنظل ندور في النّيه . وسنظل نحاول أنْ نُمالِجَ بعض الأعراض والذراري للمشكلة الأساسية : وهي انفكاك جَوهَر الإنسان عن وظيفته التي خلقه الله من أجلها . سنظل نعالج الأعراض ، بينا تظل أمُّ الأمراض ، وأبوها يعشش ويفرّخ ، دون أن يسّه أحد بشيء من النكش أو الهز . ومن يحاول أن يقول : إن المرض هناك فسينظر إليه بريبة ، إن لم تُعلن عليه الحرب ، وأنه اتّبع غير سبيل المؤمنين .

إن هذا الجود ، نَوْعٌ فظيعٌ من الْجُحُود بآيات الله ، مستتر في الأعماق . إن المشكلة من عند النفس ﴿ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [النحل : ٣/٨٦] . إن هذا التخوَّف من الفكر وإعمال الفكر ، والهجمات التي تشنُّ على من يريدأن يتبصر ، سلاح لمه فمَّ اليهة في عجمع كسيح الفِكْر ، فلهذا لا نَزالُ نَرى الأقلامَ في رُعْبٍ ، حين الكتابة في هذا الموضوع ، خوفاً من الهجمات التي يشنها الآبائيون .

إن الندين طال عيشهم في الظلام ، يؤذيهم النور ويجرح أبصارهم ، ولكن من تملك بنور الله وسننه ، وكان حافقاً ، في ربط الحقائق بعضها ببعض ، وبيان حقائق الكتاب المضيعة المهملة ، سيكون له شَرَفَ أذان الفَجْرِ ، في لَيْلِ الشتاء الطويل الذي عشنا فيه ، وسيجىء هناك الحق ويزهق الباطل .

وأعيد وأكرر ، إن العالم الإسلامي لم يَخْلُ مِنْ هاد وداع ، ولم ينقطع فيه الفكر على الإطلاق ، ولكن ظل هؤلاء أفراداً قلائل ، تنبذهم الأمواج المتلاطمة ، من الجود الذي جحد الحركة الفكرية التي أطلقها القرآن ، وأطلع بها على العالم عصراً جديداً .

وقد سبق أن أشرنا ، إلى شيء من ذلك الذي كان يعامل به أصحاب الفكر ، ولا يزالون يعاملون به إلى الآن ، من الغمر واللمنز . والتشكيك والاتهام ، ما بين صريح وَمُسْتَتِر ، ومتردد ومقدام . ومن تنوق شيئاً من تراثهم لا يكون أخذ ملكة العلم ، ولباً الفهم ، وإغا يكون حَوَّلَ تقليده ، من تقليد متخلف ، إلى تقليد أرفع قليلاً في غالب الأحيان ، دون أن يحك بناصية العلم .

إن التَّخوف من الفكر ، قد يحمي المتحَصَّنَ به يوماً ما ، ولكن لن يحفظه إلى الأبد ، بل سيأتي اليوم الذي يحدث فيه الطوفان الذي يجرف الأخضر واليابس .

٤ _ آفة اتّباع الهوى :

هذه الآفة من ذرية الآفة الكبرى ، إذ حين يـذهب العلم يَبْرُزُ الهَوَى ليقودَ ، وَيُلْمَحُ ذلك من الآيات التي تـذكر الـذين يتبعون أهواهم ، قال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَضَـلُ مِمَّنِ اتَّبَـعَ هَــوَاهُ بِغَيْرِ هُــــدَّى مِنَ اللهِ ﴾ [القصص : ٥٠/٧٨] .

وقال تعالى : ﴿ بَلِ اتَّبَعَ الَّـذِينَ ظَلَمُوا أَهُوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الرُّم: ١٨٠٠] .

وقــال تعــالى : ﴿ أُولَئِـكَ الَّــذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُـوبِهِم وَاتَّبَعُـوا أَهْوَاءَهُمُ ﴾ [محمد : ١٧١٧] .

وقــال تعــالى : ﴿ وَإِنَّ كَثِيراً لَيُصَلُّونَ بِـاً هُـوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الأنماء: ١١٧٨] .

وقال تعالى : ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءً عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُم ﴾ [عمد : ۱۲/۲۷]..

والإنسان حين لا يهتدي بسنن الله ، ولا يهتدي بالعلم والهدى الذي جاء من عند الله ، عيل به هواه ، لأنه فقد الميزان ، فصار سهلا عليه أن يَمِيل مع هَوَاهُ حيثُ لا يخشى سنَسة ولا عِلْماً . فكيف يخساهما !... وهو لم يشعر بقوانينها في الحياة ، وأسلوب كشفها للباطل !... فلذا نجد أنَّ ضيق نظره ، والمحدودية في إدراكه ، يسهلان عليه أتَّباع الظُنون وما تهواه نفسه ، دون أن يخشى نكيراً .

ه - آفة اتّباع الآباء:

إنَّ الذين يفقدون السُّنن والقوانين ، في أحداث الكون وحوادث البشر ، يستبدلون تقاليد الآباء ، سلطان البشر ، يستبدلون تقاليد الآباء بالسُّنن !.. ولتقاليد الآباء ، سلطان قوي يأخذ بمخانق البشر . وسلطان الآباء ، يجب أن يَقِفَ عِندَ حَدُّ معيِّن لا يتجاوزه ، وإلا كان وَيَالاً ومصيبة .

إن تُراثَ الآباء له أهميةٌ بالغةٌ إذا استُفيدَ منه ، إذ إنه يكون سبباً في تفادي إعادة الأخطاء ، والاستفادة مما كسبوه من تجارب وخبرات خلال القرون . علينا أن لانمرض عنها ، وإلا دفعنا ثمن ما تعبوا فيــه مرة أخرى ، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتبن .

ولكن إنْ تجاوز الأمر الاستفادة من العلم الذي حصلوه ، إلى أن يصيروا هم العلم والسُّنَة ، وهم قانون الله الذي لا يتغير ولا يتبدل ، فهنا يتحول ما كان عليه الآباء إلى أحجار الرَّحى المدلاة من الأعناق التي تعيق الحركة وتتعب النفوس وترهِق الأجساد ، ويتحول إلى الآصار والأغلال : ﴿ إِنَّهُم ٱلْفُوا آباءَهُم ضَالِّينَ ۞ فَهُمْ عَلَى آشَارِهِم يَهُرَعُونَ ﴾ [المانات : ١٨٧٧-٧٠] .

وأول ما يتبادر إلى الذهن عند الاطلاع على القرآن ، هو إدانة اتّباع الآباء في عمومه ، أكثر من مدح اتّباع الآباء ، لأن إحلال الآباء عِل آيات الله وسننه ، أمر جذاب شديد الإغراء . ولهذا فالتحـذير من اتّباع الآباء ، هو الظاهر في القرآن ، وهو أول ما يُبادِرُ الطّلْمَ عليه .

وللاستفادة مما كان عليه الآباء ، ينبغي أن يخضع ما كان عليه الآباءُ للعلم والهدى ، ويُجْرَى عليه التصحيحُ المطلوب دامًا .

وكذلك علينا أن لا نَملً ولا نكلً ، من بيان أن ما جرى على الآباء الأولين ، يكن أن يجري على الآباء الأولين ، يكن أن يجري على آباء الآخرين . فلولا أنه ، يكن أن يحل الأباء ، حلَّ العلم والقاعدة ، عند المسلمين أيضاً ، لما كان هناك فائدة من سوق الاستنكار على الأمم الماضية اتباعهم لآبائهم ، ولو كان المسلمون معصومين ، من أن يتحول آباؤهم إلى عقبة أمام سنن الله . وأن يحلُّوا محل الآيات والسَّن ، كا حصل لمن قبلهم ، لما ظهرت فائدة ذكر أولئك ، الذين حال بينهم وبين الحق ، اتباعهم لآبائهم ، بالتكرار الذي ورد في القرآن الكريم .

يجري على الآباء والأبناء ما يجري على كل البشر، في وقوعهم في الخطاً وفي اهتدائهم للصواب، في قربهم من الحق وبعدهم عنده ، يخطئون ويصيبون ، لهذا فإن تصحيح ما يكن أن يقع فيه الآباء من الخطأ ، إنما يكون بمراجعة آرائهم وما كانوا عليه ، واختبار ذلك وامتحانه على أساس القواعد والسنن .

له ننا على المسلم أيضاً ، أن لا يضع الآباء المسلمين - المتقدمين منهم والمتأخرين . مكان القواعد والسّنن . ومهما أحسنًا الظّن فيهم ، فإنهم ليسوا فوق أن نختبر ماهم عليه ، على أساس الآيات والسّنن والعلم والقوانين .

والذين أعلنوا منهم أنهم لم يصودوا أهلاً للفهم والمعرفة ، حين أغلقوا باب الاجتهاد ، سدّوا منافذ الفكر ، وقالوا انطبقت القبور على أهل العلم والمعرفة ، هؤلاء كانوا صريحين أنهم ليسوا أهلاً لأن يُتّبعوا .

وكان كل من يخطر في باله أنه أهل للعلم والمعرفة ، يشعر بحرج عظيم ، فكأنه أساء للسلف الصالح ، أن يخرج من أخلافهم من يفهم أو يعقل عن الله آياته في الكتاب والآفاق والأنفس . فكأن الأمر الذي اتخذ مسوّعًا لهم في هذا الموقف ، أن يبقى السلف الصالح في مكان الصدارة والمنزلة العالية . كأن هذه المنزلة ، لن يستحقوها إلا إذا ظل كل من يأتي بعدهم قزماً ، في أسفل سافلين . وكأن نعمة الله على البشر توقفت ، وكأن آيات الله في الآفاق والأنفس توقفت عن الظهور للبشر.

إن الأمراض التي نعيشها في مجال الفكر ، أمراض مميتة.، قاطعة لطريق الحياة . أنا لاأشعر أني قربت إليك بميداً ، فإن ضفط إرهاب القرون الماضية في الفكر ، سيف مسلط على رؤوسنا . وإزالة هذا الكابوس ، لن تم إلا بجهود عظيمة ، من المتأب في الدرس ، وفتح الأبصار والبصائر ، والسير في الأرض والنظر إلى ماخلق الله ، وكيف بدأ هذا الخلق . وهذه كلها لم نتعود عليها بعد ، بل لانرى فيها كثيراً من الجدوى ، مها تكرر النداء بها في آيات القرآن ، وبعث الهمم اليها .

وهكذا قصَّ الله علينا نفسية الماضين الجامدين من أهل الكتاب ، ونحن قد دخلنا إلى تلك الأجْدَار ، وعشنا فيها منحنين حتى تقلصت عضلاتنا ، مغمضين حتى صار نور الفكر يَمْشَيْنا ، ومع ذلك نزع كا زع الأولون ، من أننا : عبادُ الله المطفّؤن وأحباؤه المقرَّبون .

إننا لم ننظر إلى التاريخ البشري على أساس السُّنن . وإنما نظرنـا على أساس الخصوصيات والمحسوبيات . وأن المجد ميراث من غير جد .

كل ذلك لأنسا لم نقتح أبصارنا ، ولا نريد أن نبصر . وكأن العذاب بالذنوب لم ينطبق علينا ، وكأننا لسنا من البشر الدين خلقهم الله و يخضعون لسننه . وكأننا لم نقراً : ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيُّكُم وَلا أَمَانِيُّ أَهْلِ الكَتِمَابِ مَنْ يَعْمَلُ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدُ لَمَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيَهَا وَلا نَجِدُ لَمَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيهاً وَلا نَجِدُ لَمَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيهاً وَلا نَجِدُ لَمَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيهاً وَلا نَجِدُ لَمَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيهاً

إن مثل هذا الفهم لم يترسخ في أذهاننا وأعماقنا ، وأسلوب نقدنا لم يُخطِل بَعدُ غَباء المسلم ، فهو إلى الآن لا يزال يظن أنه على شيء ، ويحمل النقد على أنه نوع من الفخر بأنه اعتراف ، ولكن لما يَدْخُلِ الإيمان في القلوب بعد ، وحين نسمع كلمات إقبال في كشف زَيْف المسلم ، نظن أنه غَيرُ جادً ، وإنحا هو يُداعِبُ خواطِرَنا ، ويَطَيّبُ نفوسنا ، ويُخفّفُ من هواننا ، كتعويض يرفع وَطْأة الانقلاب على العقبين . يقول محمد إقبال :

« إن كعبتنا عامرة بأصنامنا ، وإن الكُفْرَ ليضحكُ من إسلامنا . وإن شيخنا قامَرَ بالإسلام في عشق الأصنام ، واتَّخذ خيط مِسْبَحَتِهِ من الزُّنارِ ، هو في سفر دائم مع مريديه ، وفي غفلة عن

حاجات أمته . الوعاظ والصوفية عبدوا المناصب ، وأضاعوا حرمة اللّه البيضاء : واعظنا إلى بيت الصنم ناظر ، ومفتينا بالفتوى يتاجر "١٠" .

وقال في هذا أيضاً : « إنك أيها المسلم لا تزال أسيراً للمتزعين للدين ، والحتكرين للعلم ، ولا تستمد حياتك من حكمة القرآن رأساً . إن الكتاب الذي هو مصدر حياتك ومنبع قوتك ، لا اتصال لك به إلا إذا حضرتك الوفاة فَتَقُرَأُ عليك سورة ﴿ يس ﴾ لتموت بسهولة . فواعجباً ، لقد أصبح الكتاب الذي أنزل لينحك الحياة والقوة ، يتلى عليك الآن لتموت براحة وسهولة "") .

وربما كان ما أصيب به المسلمون من الجمود على رأي الآباء ، أقوى من جمود غيرهم من الأقوام ، لأن الآباء حلُّوا محلَّ الآيات ، سواء آيات الكتاب أو آيات الآفاق والأنفس .

والمسلمون من أشد الناس تقديساً لدينهم ، يَسْمُونَ به إلى درجة عالية من المثالية . وهنا تقديس حق . إلا أن هنا التقديس كله ، حين تحول إلى الآباء ، حمل معه قوته وعمقه ، فصار التمسك بما عليه الآباء ، وقبوله مع كل علاته ، وإضفاء طابع العصة ، سبباً في جمل

⁽١) إقبال . لعبد الوهاب عزام ، ص ١٢٤

⁽١) مجلة الدعوة ، العدد ٢١٥ ـ ٢٦ شميان ١٣٧٤ هـ .

المسلمين أبعد من غيرهم ، في إمكان رؤية مكان الخطاف في آبائهم الأولين . ويخطر لي كثيراً أن هذا ، هو السبب في بطء التقدم الذي يحرزه المسلمون ، في رفع مستواهم أمام هذا العالم المتسابق في تنظيم الحياة . بينما الوثنيون - كاليابان مثلاً - كانوا أقدر على إثبات وجودهم . إنه ربما كان تقديسهم لمواريثهم الآبائية ، ليس له من الجلال والدع ، مثل الذي كان للمسلمين ، وما أقرّوه من ذلك بوسائل تربوية وثقافية متشابكة الأطراف . وهذا مامكن قادة اليابان من التغلب على مشاكل تغيير ما بالنفس ، أو مكنهم من التلاؤم في تسخير الوسائل الجديدة للأهداف القدية .

وكل التحذير الذي يوجهه القرآن إلى اتباع الآبداء ، حمله المسلمون على غيرهم . كأن مشكلة اتباع الآباء ، ليست مشكلة إنسانية ، أو أنْ ضَرَرَها لا يمكن أن يلحق المسلمين . فهذه الففلة عن هذه السُنّة ، وحمل الآيات ـ التي تحذر من اتباع الآباء على غير بصيرة ـ على الأمم السابقة ، كل هذا أفقد المسلمين قية التحذير من اتباع الآباء . فبقيت الآيات في الكتاب ، ولكن لم ينتفعوا منها بثيء وهذا مثل واضح عن فقدان الكتاب قيته الإصلاحية حين يعجز البشر عن التفاعل ممه . ومن هنا تبرز أهمية إدراك العلاقة ، بين ما بالنفس وآيات الكتاب .

فحين نعلو بآيات الكتاب إلى أرفع للستويات ، دون أن نفطن إلى الشروط النفسية عند الإنسان ، نقع في حَيرة ، ويخفى علينا موطن الشكلة ، ويتداخل الأمر . فَيَنْسبُ من يَنْسب ، تخلف المسلمين إلى الإسلام ، فَيُصَدِّق من لا يعلم ، ويتشكَّسك من لم يتمكن من العلم ، وينبري المحامون عن الإسلام في الدفاع عنه ، ولكن لا يخطر لهم ، أن المشكلة في الإنسان وليست في المبدأ ، وأن اختلاط المبدأ بالبشر حيث صار البشر في مكان المبدأ ـ لا يجعل للنقد والدفاع ، غرة مرجوة .

ولو أن مكان المشكلة تحدد بوضوح ، لحصل السعي للتعرف على كيفية تغيير ما بالنفس ، وما ينبغي أن نغيّره ، فهنا موطن الداء ، ونحن لانحسن فهم المشكلة ، ولا نخضعها للسّنن النفسية وإنما تتركها للمُصادَفة .

ولقد حرصت في أكثر من مناسبة ، أن أقرب إلى الوعي ؛ كيف يفقد الإنسان الاستفادة من آيات الكتاب . وأعود هنا لأذكر مرة أخرى أيضاً ، ما يكن أن يتهم به ، ماكدنا نقربه إلى الوعي ، من أن هذه الآيات تنطبق على المسلمين ، كا تنطبق على غيرهم .

إذ يعترض المعترض على هـ نما بـ أن يقول : كَيْفَ لَمْ يُفْهَمُ هـ نما ؟

وكيف خفي على الأجيال ؟ فهو إن لم يعترض بهذا صراحة ، فإنه يَحْمله في طيّاتِ نفسه بحيث ينعه من أن يأخذ هذا النقد مأخذَ الجد .

وأكرر الجواب أيضاً ، بأن المشكلة ليست مشكلة الأجيال الماضية وفهمهم ، وإنما مشكلة ضياع الأجيال الحاضرة وعطالتهم ، والسؤال :

﴿ فَمَا بَالُ القُرُونِ الأُوْلَى ﴾ ؟ جوابه : ﴿ عِلْمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابِ لاَ يَضِلُ رَبِّي وَلاَ يَشْنَى ﴾ [طه : ١٠/٢٥] . ﴿ تِلْكُ أَمَّةً قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمًّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمًّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة : ١٣٤٧] . وهؤلاء قد لا يكونون مؤاخذين عند الله ، وقد يكون مغفوراً لهم ، كا سبق أن أشرنا إلى ذلك . ثم لم يكن كلهم كذلك ، وإنما نحن أتبعنا الذين أخطؤوا دون الذين أصابوا .

والقرآن الكريم يزكِّي اتَّباعَ الآباء فيا إذا خضع ما عند الآباء للبرهان ، وعند ذلك يقول القرآن الكريم : ﴿ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِلَّهُ مِنْ الْمَرْعِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْتُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَشْرِكَ بِاللهِ مِنْ شَيءٍ ذَلِكَ قَضْلُ اللهِ عَلَيْنا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ مِن لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ ﴾ [يون : ١٨١٢] .

وقال تعالى ، عن الذين يقدمون ماعليه الآباء على الكتاب

مها كانت حجتهم بأنهم يعلمون ما لانعلم _ قال الله فيهم : ﴿ وَإِذَا لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أُنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آباءَنَا أُولُو كَانَ آبَاوُهُمْ لاَ يَمُقلُونَ شَيْعًا وَلا يَهُتَسدُونَ ﴾ [البقرة : ١٧٠/٢] . فيإن من لا يقدر على القيد بين القاعدة والشخص ، يفتح على نفسه باب التيه . والنجاة من هذا التيه ، تكون بإخضاع ما عليه الآباء للعقل والقاعدة . وهذا العمل هو الذي يجعل الفائدة من تراث الآباء مضونة ، مع تفادي ما يكن أن ينتج عنه من ضرر . وقال الذين يكتفون بما وجدوا عليه آباءهم إزاء دعوة الكتاب لهم :

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنْزُلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسُبُنا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنا أُولُو كَانَ آباؤهُم لاَ يَعْلَمُونَ شَيْمًا وَلاَ يَهْتَـدُونَ ﴾ [اللامة : 19/0] .

ولخطورة الآبائية يكرر الله أقوالهم فيقول تعالى :

﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَسَاحِشَةٌ قَسَالُسُوا وَجَسَانُسَا عَلَيْهُسَا آبِاءَنَسَا ﴾ [الأعراف: ٢٨٧] .

وقال تعالى : ﴿ قَالُوا أُجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنا عَمًا وَجَنْنا عَلَيْهِ آباءَنا ﴾ [يرنس : ٧٨١٠] .

وقال الله تعالى : ﴿ أَجِئَّتُنَا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَاكَـانَ يَعْبُـدُ آباؤنا ﴾ [الأعراف : ٧٠٨٠] . فإذا نزعنا عن هذه الأعراض صفة الخصوصية ، ونظرنا إليها على أنها مواقف تابعة لما بأنفس القوم الذين شأنهم هذا ، نعرف كيف تتشابه دوافع النفوس في اتخاذ مواقف متحدة . فإذا تجاوزنا هذا المستوى من البحث ، ونزلنا إلى مستوى العوام من النساء والرجال في استمبادهم للعادات والتقاليد الخرافية الحديثة منها والقديمة ، في صورة لا بجال فيها لأي فكر أو عقل أو محاكمة البتة ـ نرى ذلك ، أو نسبع كل يوم حين يقولون : « الناس كلهم هكذا » ، وطبعاً كلة « الناس كلهم هكذا » ، وطبعاً كلة آباءًنا كَذَلِكَ يَفْتُلُونَ ﴾ [الشّعراء : ١٠/١٠] ، وإن اختافت العبارات ، فإن الدوافع في النفوس تخضع لقاعدة واحدة .

تحدثنا هنا ، عن الآفات التي تحول بين العقل والسُّنن ، وذكرنا الإعراض والتكذيب والغفلة ، واتّباع الهوى ، واتّباع الآباء . ومنها أيضاً ، الغرور بما عندهم من العلم ، أو الأولاد ، أو الأموال كارتفاع مستوى الدّخل ، أو القوى البشرية المستغلة . كل هذه تحول بين الإنسان وإدراك الحقيقة ، وتُمكّنه من التّعامي وتجاهل الحقيقة .

إن هذه الآفات ، كلها ذرية الآفة الأساسية ، آفة ظن أن الله لم يجعل لهذا الكون سنناً ، إذا اتبعها الإنسان يكنه أن يستمطر رحمة الله ، وبتجاهلها يتعرض للهلاك . فالغفلة عن إدراك هذا النظام الربّاني المودع في الكون ، يفقد الإنسان ميزته الأساسية ، وأمانته التي حمّله الله إياها ، والسلطان الذي عطاه الله تعالى له ، لتسخير ما خلق الله له . ويعمير هذا الإنسان الكرم في أسفل سافلين ، بل يصير الإنسان نفسه مسخّراً للذين يعلمون سن الله .

والإنسان حين لا يدرك أن للكون نظاماً ، وللعقل سلطاناً ، يعيش في فوضى . تأتيه النكبات تلو النكبات ، ولا يعرف لها سبباً معقولاً ، ولا يشعر أنه إنما يصيبه ذلك لأنه عطل ماأودع الله فيه من قـوى : ﴿ وَمَـا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلَكِنُ كَـانُـوا أَنْفُسَهُم يَظْلِمُـونَ ﴾ [النّعل: ٢٢/١١] .

وهـ نا المسلم بعـ د ذلك ، يتفنّن في اختراع أسباب لتفسير الأحداث ، فهو إن لم يعلق السبب بالنجوم ، فلا جناح عليه أن يرى ذلك في الزمان الذي أشرف على نهايته ، وإن تجاوز مشكلة الزمان ، فشيئة الله تعالى وإرادته جاهزة . فهذه المشيئة هي التي تفعل هذه الأمور التي لا يجبها ، ولا يرى فيها معقولية . وهذا السند ، هو المشجّب الأساسي الذي يعلق به المسلمون كل مهازلهم التي يصابون بها . ويجدون بذلك ، نوعاً من الراحة والطأنينة في رفع المسؤولية عن أنسهم . كا يغريهم بهذا الاتجاه ، ما يُلبسون به نظرتهم من تعظيم الله

ليثبتوا له حرية الإرادة والمشيئة المطلقة . كأن هذه لاتثبت لـ ه ، إلا بالتصرف الذي لا معقولية فيه ولا نظام . هذا ، فضلاً عن سلب الحكة عن مشيئة الله تعالى وإرادته . كا وأن نظرتهم هذه ، فيها سلب للقدرة التى منحها الله للبشر ، على تغيير ما بأنفسهم وتغيير واقعهم .

إن الخلط العجيب ، بين سلطان الله وما منح الله البشر_ من تمكين في توجيه حياتهم ، وعدم رؤية الجال الـذي أعطي للإنسان _ يبطل النظام الذي أبدعه الله لحياة البشر .

وأحياناً ، يميل المسلم إلى الحط من قية قدرة الإنسان ، ليبقي لله عظمته . فكأن عجز الإنسان ، هو الذي يثبت عظمة الله . له ذا يتخوّف من القدرات التي تتفتح أمام الإنسان ، ومن الإمكانيات التي يظهر فيها سلطانه . ولو أن المسلم تأمّل قليلاً ، لما شعر بأن زيادة سلطان الإنسان الإنسان ، تقلّل من عظمة الله ، بسل من جلال الله سبحانه وتعالى ، أن يمنح عبده هذه القدرات .

لكن نظرة المسلم في هذا الموضوع ، شابها كثير من الأخلاط على مرَّ العصور ، من جبرية ، ومرجئة ، وقدرية ، وغاذج أخرى من أقطاب وأبدال ، وشخوص محدثة ، أو من هم أقدم قليلاً ، يَلْتَجِئُ إليهم عند المصائب ، والأمور المدلممية ، ليفتوا في العقيدة والاجتاع وأمور الدنا والآخرة .

إن الفوضي الفكرية والعملية ، التي يعيشها المسلمون ، ترشح من هذا المستنقع ، الذي اجتم فيه ما هبٌّ ودبٌّ . ومما يتصل بانقطاع الصلة بين العقل والسُّنن في الجبِّع الإسلامي ، وكشاهد على ذلـك ، أنى كنت منذ وقت قريب ، مع نخبة طيبة من الشباب الذين يُحبُّون الإسلام جَهْدَ طَاقتهم ، ويتألمون لـوضع للسلمين . وكان البحث في مشكلة المسلمين ، فكأنهم رغبوا أن يسمعوا مني رأياً في هـذا الموضوع فقلت : إن في نفسي شيئًا في هذا الموضوع ، ولكن لاأعرف كيف سأعرضه عليكم ببرراته ، لذا أشعر أني لست متكناً من نقله إليكم . وبعد محاولة لتقريبه إليهم ، قلت مامعناه : كأن شيئاً ينقصنا لتغيير هذا الإنسان ! ولو أننا كشفناه فإنه يسهم في إزالة هذا العجز الذي يتصف به المسلم . فلاحَظُّتُ أَن أحدهم التَقَطَ في ذَكاء ماأقصدُ إليه ، ولعله لما يعلم عني من اتجاه ؛ في أن مشكلة المسلمين يكن أن تخضع للعلم . قال : هل تعني أن يخضع ذلك لقواعد علم محدد ؟ فقلت بشيء من الشعور بخيبة الأمل ، وبشيء من الإخفاق والخجل : لعل هذا هو الذي أريد . فكأنه بحركة بسيطة عدل بها من جلسته ، وبنفمة صوتية خفيفة ، أفهمَني أن هذا الأمر ليس كذلك . وشعرت بزهده الشديد ويأسه ، من أن يكون هذا الاتجاه في النظر إلى المشكلة يأتي بشيء له جدوى .

أجدني في أحيان كثيرة في حَيرة - وإن كان هذا يكن أن يُردُّ إلى

عدم تمكني من الموضوع - من أمري ، كيف سأقنع الشباب بأسلوب علمي جديد ، بما قالمه ابن الوردي قديماً : « في ازدياد العلم إرغام العبدا » ، من أننا إذا زدنا معرفة وخبرة فإن هذه الزيادة في المعرفة تزيد كفايتنا في أداء أعمالنا أياً كان هذا العمل ، فكأننا لانقر أن كيان الإنسان المعنوي يتكون من مجموع اللحظات التي امتص فيها المعرفة بشعور منه أو دون شعور ،

في الواقع إن وضع هذا الأمر تحت إدراك الوعي يسهم في تغيير الموقف . إن هذا الزهد الشديد الذي عندنا في السعي لطلب المرفة ، ما هو إلا ذرية هذه الآفة التي نبحثها ، آفة عدم رؤية السُّن في نظام الكون ، وعلاقة العقل الإنساني بهذه السُّن كعلاقة تسخيرية .

وإن ظاهرة الضجر التي عندنا ، في مطالعة موضوع يحتاج إلى جهد فكري في التأمل ، راجع إلى تلك العقيدة ، عن علاقة الإنسان بنظام الكون . وما أسرع مانتهم البحوث الجديدة بالتعقيد والإغلاق ، كأن عقولنا لم تعد تتذوق طعم الأغذية الفكرية الجيدة ، لطول ما تعودنا على العلف الذي ذكره إقبال في الأشرار والراموز :

جَوْهَرُ الآسَادِ أَضْحَى خَزَفًا حِيْنَ صَارَ القُوتُ هَذَا المَلْفَا ذَكُر إقبال في هذه القصيدة نماذج من المواعظ التي يتلقاها

السلم ، الذي لم يَعدُ له مهمّة في هذه الحياة ، ليعطي له نوعاً من المبرر للوجود أيّا كان هذا الوجود . ذكر ذلك إقبال على لسان الكبش الذي ادعى الإلهام ، وأنه مرسل كرسول الأولئك الأقوام الذين من عقيدتهم تسخير قوى هنا الكون لشريعة ربّ العالمين ، ووضع إقبال عنوان هذه القصيدة : « قِصَّة في معنى أن مسألة نَفْي النّات من مخترعات الأمّم المغلوبة ليتضعف الأمّم العالبة بهذه الطريقة المُخفيئة » .

ونفي الذات وإثبات الذات محور فلسفة إقبال . ويعني بـذلـك إظهـار مـا أودع الله في هـذا الإنسـان من قـوى ، فهـذا إثبـات الــذات وإهمال تلك القوى هو رموز نفي الذات .

الفعل والانفعال

سبق أن ألمحنا إلى أنَّ كثيراً من أعضاء الجسم تَعْمَلُ آلياً دون تدخل الإرادة ، وقلنا كذلك إنَّ الأفكار التي بالنفس تتفاوت في درجة العمق والتغلغل .

وهذه المفاهيم التي تعمقت ، تقوم في كثير من الأحيان بأعمال الله دون تدخل الفكر الواعي عند الإنسان . بل يفقد الإنسان صوابه وإرادته عند الغضب والانفعال ، أو تضعف إرادته بدرجات متفاوتة . ويقل وفي هذه الحالة يتصرف الإنسان على أساس دوافعه المتغلغلة ، ويقل تدخل القدرة الواعية أو يكف بالمرة . فلهذا يُوصَى القاضي أن لا يحكم أثناء غضبه .

إن أصول هذا الموضوع ثابتة لا تنكر ، ولكن فروعه وتطبيقاته متشعبة في نواحي الحياة تشعباً كبيراً . فشلاً قد نرى في الطرقات أشخاصاً يطاردون الأطفال ، لأن الأطفال كشفوا فيهم بعض نواحي الضعف ، كأن ينادوهم بألقاب معينة تثيرهم . إن الأطفال هنا كشفوا ضعفاً في إرادة الإنسان ، فيخرجونه من طوره الواعي بسهولة ، إذ اهتدوا إلى النقطة التي تثيره ، أو إلى الزرالذي إن ضغط عليه حدث

لدى هؤلاء استجابات معينة . حقاً إن هؤلاء جديرون بالرثاء ، لأن الأطفال يتحكون بانفعالاتهم .

ولكن ياترى هل يكننا أن نرى أننا نحمل في أنفسنا مثل هذه الأزرار ؟ إن كَشَف أحَدٌ كيف يضغط عليها يُبِيرُنا أيضا ؛ وإن لم يكن في مستوى مطاردة الأطفال في الطريق ، ونخرج أيضا عن طورنا . إن هذه الأزرار موجودة عند كل الناس ، ولكن لا يستطيع كل واحد أن يضغط عليها ، ولا كل من ضغط يمكن أن يحدث الانقعال نفسه . فقد يذهب بعض الناس إلى إنسان يريدون إثارتته فيذه ون له رأياً ، أويستخفون من شيء يقدّسه حتى تغلي مراجل قلبه ، فيخرجون من التباحث إلى التهاتر والتشاتم ، وقد يَنْتَقِلُون من استخدام اللسان إلى استخدام الأيدي .

ولكن لنفرض أن هذا الذي أرادَ الآخرون إثارته ، جاءه من يخبره بقصدهم ، فلا شك أنه سيرجعهم مخفقين ، بتاسكه أسام لُعْبَتِهم حين أصبح عَلَى وَعْي مِن قَصْدِهِم .

وهذه المرتبة من التاسك والنضج ، يمكن أن يصل إليها الإنسان بجهده حين تزداد معرفته وتتسع خبرته بالناس والحياة ، فلا يترك لأحد سلطاناً على أعصابه وإنفعالاته .

وقد يكون الذين ذهبوا إليه لا يقصدون إتارته ، ومع ذلك يتهاتر الطرفان لأن الأزرار المكشوفة تحدث الانفعالات بالضغط عليها ، ولو بغير قصد الإثارة ، فكثير من اللقاءات تُجدِب لمثل هذه الحوادث المؤسفة .

فإذا خرجنا من هذه الأمثلة التي يقوم بها الأطفال في الشارع . ومن الأمثلة التي يقوم بها بعض الأذكياء الخبثاء في مستوى إثارة شخص معين ، يمكن أن ننتقل إلى مستوى المجتمات التي تحمل مواريث معينة في فهم الحياة والكون .

إن هذه المجتمات تنطبق عليها الفكرة نفسها في إمكانية الإثارة . فإن كان يمكن رؤية بعض البسطاء ، فإنه يمكن رؤية زمرة من الناس دريم الكبار على التلاعب بالمجتمات وإثارتها ، ليؤدوا دورهم ، في الوقت المحدد ، في مجتمات ما تزال بسيطة لم تبلغ مرحلة النشيج والرشد . فإذا جاء هذا الوقت ألقى الأخصائيون (فتيشة)(۱) تنفجر تحت أقدام المجتمع فتخرجه عن طوره ، ليضربوه على أثر ذلك ضربا مؤلماً ، أو ليظهروه أمام العالم مشخرة لا يملك إرادة ، وإنا هو في

الفتيشة في عامية أهل الشام هي نوع من ألعاب للفرقعات يلعب بها الصبيان في
 الأعياد ، ويطلقونها مجازاً على تصرفات بعض الأذكياء الحبشاء للإيقلع بين الناس
 والوصول إلى أغراضهم .

صورة وحش ، ينبغي أن تُقيَّد حدود إمكانياته . ويكون هذا سبباً في تبرير ما يقومون به من إجراءات للحد من حرية حركته أو الحجز عليه كالسفهاء . إن العرف يقرَّ الحجر على السفيه ، ولكن العرف لم ينتبه إلى إمكانية إبقاء السفيه سفيها ، بل وزيادة سفهه . فإذا تنبه المجتمع إلى ذلك ، قام بعمل يزول معه خبُث الأذكياء المسترَّبين للتلاعب بالشعوب . وكان لورانس مثلاً ممتازاً في الإنسان المدرَّب على إثارة عواطف مجتمع في الاتجاه الذي يريده ، لتسخيره .

ولعله من المناسب أن نستأنس هنا بما قاله جمال الدّين الأفغاني في خاطراته ، بمناسبة أحماث السودان يومناك : « من أن بريطانيا أخرجت من جرابها ألعوبة (حصار كوردون) ، فأصدرت أوامرها إلى المسانع ، ليباشروا مدّ سكة حديد سواكن إلى بربر ... وتزع أن لا باعث لها على ذلك إلا الرغبة في تخليص كوردون إن كان في خطر » .

إذا فرضنا هلاكه _ كا هو الغالب _ أو خلاصه ، فهل تهم دولة إنكلترا طريق الحديد أو تتبرع بها لمصر سخاءً ؟ كلا والله . لاهذا ولا ذاك ، ولكن طريق للاستيلاء على السودان .

قال الخزومي : أتيت يوماً لجمال الدين وكاشفتــه بقولي : « هــذه

المقالة نقلتها إلى (الخاطرات) حسب إشارتك ، ولكن توقفت عن نقل ما تبقى ، لأنني ما رأيت جدوى في نقل حوادث جرت وانقضى أمرها وكاد الناس أن ينسوها ، ولا فائدة من إعادة ذكرها ، .

سمع لي جمال الدين بإصفاء ، ولما انتهيت قال : ياشيخ بني خزوم ، وعزة الحق : إن ما تراه اليوم من الفضول بذكر حوادث مضت ، وأعمال أتى بها الإنكليز في مصر والهند إن مضت أعيانها ، فستأتي أشكالها وأمشالها . فبريطانيا لا تقتر تحدث فتوقاً في البلاد فتدخل من أضيقها فتوسعه ، وترقب أصغر حدث فتجسمه ، وتعمل على شق عصا القوم ، وتقسمهم أحزاباً وتكون نصير المتباغضين . سُنةً جَرَتُ عليها دولة بريطانيا ورجالها فلا يحيدون عنها "(1) .

لم يكن هم الأفغاني ذكر الأحداث ، ولكن التنبه إلى السنة التي تتبعها بريطانيا مع الشعوب . ويظهر تنالم الأفغاني من عدم فطنة الخزومي إلى هذا القصد . ويعرف الأفغاني أنها إن مضت أعيانها فستأتي أشكالها وأمثالها . وحقاً إن إنكلترا أخرجت من جرابها بعد عشرين عاماً من هذا الحدث ، حاوياً آخر في الوقت المناسب ، كا قال مالك بن نبي : « عرف الأوربي كيف يختار السياسة التي تناسب تلك

⁽١) الحاطرات ، ص ٢٧٨ ، طبع دار الفكر بدمشق ، ١٩٦٥ م .

الساعة ، وهو الذي يتمتع بالمقدرة الانتهازية الجبليّة الفطرية ، فعرف لورانس مثلاً في الساعة التي هدة فيها (فون أرمين) قناة السويس ١٩١٥ م له كيف يثير الشورة العربية الشهورة ، حين دلّل ضعف الشيخوخة لدى عجوز ، هو الشريف حسين ، وتملق حفنة من الزعماء الشباب الخمورين بفكرة المملكة العربية "(أ).

إن كتاب (أعمدة الحكة السبعة) فيه تفاصيل دقيقة ، كيف قام لورانس بالمهمة على أحسن وجه ، وكيف استغل عدا ماأشار إليه مالك ، بَدُو الصحراء الذين لا نعرف لهم قية ، واختار منهم حرسه الخاص ، مئة من الشبان الأشداء ، كلهم ماتوا في سبيل حاية لورانس ماعدا بضعة نفر منهم .. وقد خاض نيفاً وثلاثين معركة في سبيل بريطانيا ، ولكن دون أن تراق قطرة دم بريطانيا .

ولا فائدة من ذكر هذه الأحداث إن لم تُحصِّنًا من الوقوع في أمثالها .

ولن يحصّننا إلا تَفَهَّمُ السَّننِ المسَخَّرةِ للإنسان ، وإلا سنظلً مسخَّرين لمن يعرفونها . ولن نصل إلى السَّنن ، إلا إذا كابدنا دراسة واسعة للأحداث ضمن هدف محدد ، غير مجرد الاطَّلاع .

⁽١) مالك بن نبي ، فكرة الإفريقية الآسيوية ص ٢٣ ، طـ٣ ، دار الفكر دمشق ١٩٩٢

والشيء الذي يجب أن نستفيد منه في هذا الموضوع هو ، أن ترك المجتم دون رفع مستواه يعرضه لأن يبقى في مستوى المعتوهين . قد يكون عَتَـهُ بعضِ الأفراد طبيعياً ، مع إمكان تقليل عددهم إلى حدَّ أدنى . ولكنَّ عَنَهَ المجتمع ليس طبيعياً ، وإنما هو عَتَهُ من صنع أيديهم : في وَمَا ظَلَمَهُمُ الله وَلَكنُ كَانُوا أَنْفُسَهُم يَظُلِمُونَ ﴾ [النحل: 17/11] .

إن إدخال سنن هذه القضايا في وعي الإنسان ، وإدخال هذه الآليات النفسية إلى مستوى الوعي ، واستبدال هذه الآليات بآليات أخرى ، أمر يستحق انتباهنا . لأن في الإمكان غرس الأفكار في مستويات معينة في درجة العمق والآلية .

إن تغيير الشعور واللاشعور صار ممكنا الآن . وقد يعجز الفرد أن يغيّر شعوره ، أو أن قدرته على ذلك ليست مطلقة ، ولكن الجمّع له القدرة على تغيير ما بنفس أفراده ، مها كان ما بالنفس سطحياً أو عيقاً ، لأن هذا علم . وهذا العلم هو موضوع آية البحث في هذا الكتاب .

مثلاً حين يقول أحد زعماء الصين: « إن الذي كان علينا أن نقوم به من توعية للشعب إلى الخطر الذي يحيط به ، لم نقم نحن به ، وإنما قام العدو بهذه التوعية حين صارت قنابله تسقط على الشعب ، وربما إلى الآن الذين لم تصلهم القنابل لم يتوعوا بعد إلى الخطر » .

هذا الزعيم يشعر أنه كان في الإمكان نقل هذا الخطر إلى ضير كل فرد قبل سقوط القنابل ، ولكن لم يقوموا به ، فيشعر بالتقصير إزاء ذلك . لما نشأ مثل هذا الفهم عندهم ، استطاعوا أن ينقذوا شعبهم من أن يكون قصعة ، يتداعى إليها اليابان والروس والأمريكان ، الذين صاروا الآن يفكرون كيف يخطبون وده رغبة ورهبة .

إن تلقين ضمير الجمـــاهير إزاء الأخطـــــار ، علم يقــوم بـــــه الاختصاصيون في عالم يعي كيف تسير الأمور .

إن لامبالاة الفلاح بالنظافة ، وما يجلب ذلك من أوبئة ، مشكلة ينبغي أن تعالج ، وأن يعلم من يعالج ، علم تنفير ما بأعماق النفس .

إن كنا نضرب المثل بالنظافة فهذا مثل ، ولكن المشكلة أن يظل الإنسان في عالم اللاحبالاة في مصيره في هذا العالم ومصيره في الآخرة .

وحين يصبح التلاعب بأفكار الجمّعات وتوجيهها إلى حيث يراد ، علماً منسقاً له دوائره وعلماؤه ، ومؤسساته ، وحين يؤلف كتاب في مثل هذا الموضوع عنوانه : (اغتصاب ضمير الجماهير) ، حين يتم كل

ذلك ، لا بدّ أن يصير عند هذه المجتمات علم آخر تتحصن به ضدّ هذه التوجيهات وذلك الاغتصاب .

إن مرحلة عطالة عقل الإنسان ، وعدم رؤية سنـة الله في الكون والبشر ، هي المرحلة الخطيرة . وهذه المشكلة هي التي تُبُرِز لنـا يوميـاً مواليد وذريات من المصائب ، نعتبرها أنها أخطر مرحلة .

إننا دخلنا أخطر مرحلة ، حين أقفلنا العقول منذ زمان بعيـد . هناك كنا نقيم ببطء حول أعناقنا الطوق الحجري الذي سيرهق حياتنا في المستقبل .

إن علم تغيير ما بالنفس وما ينبغي أن نغيّره ، والزمن الذي يحتاج إليه إذا استخدمت الإمكانيات بكفاية ، هذا العلم هو الذي يخرجنا من الحيرة التي نعيش فيها .

فإن لم يتيسر لنا أن نفهم هذا ، ولم يتيسر لنا من يقدم لنا الحجج الكافية للإقناع في هذا الموضوع ، فسنظل نميش في عالم لانشعر أنه يخضع لسنن ، وسنصاب بالعطالة التي تشل نشاطنا .

المنهج والتطبيق

في هذا البحث الذي أعرضه من خلال قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللّهَ لا يُغَيّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّى يُغَيّرُوا مَا بِأَنْسِهِم ﴾ ، حاولت أن أبرز جانبين رأيت لها من الأهمية ما يجعلها يستحقان هذا الإبراز الخاص . وفي الوقع سواه في كتاب (منهب ابن آدم الأول) أو في هذا الكتاب ، لاأقول إني عرضت فيها شيئاً لم أسبق إليه . وإنما حاولت أن ألقي ضوءاً خاصاً على المواضيع التي أرى لها الأهمية والأولوية في البحث عن غيرها ، لأني أعلم أن القارئ المسلم العادي قد ير بهذه المواضيع ولكن لا يشعر بما لها من الأهمية . فحين تمر هذه المواضيع من خلال بحوث متشابهة في نظره ، لا يستطيع أن يعطيها من الأهمية ما تستحق ، فلهذا أريد أن أجعل عند بعض هذه النقاط التي وردت في مؤلفات أهل الثقة محطة توقف وتأمل .

ولقد كان بعض الذين كنت أتحدث إليهم يشعرون بشيء من الريبة والدهشة ، حين أستشهد بأقوال الثقات التي تدغ وجهة النظر هذه ، وكأن لسان حالهم يقول : لم نفهم منهم الذي تقوله .

وهذا بالذات ماقصدته من إبراز هذه النقاط في أضواء خاصة . والجانبان اللذان حاولت إبرازهما في هذا البحث :

١ _ جانب فصل القاعدة عن التطبيق .

٢ _ جانب تعميم السُّنة .

١ - جانب فصل القاعدة عن التطبيق:

إن التطبيق قد يكون قريباً من القاعدة أو بعيداً عنها بصورة متفاوتة ، فالتطبيق قد يساعد على فهم القاعدة ، ولكن القاعدة بحد فاتها لها من قوة السُّنَّة ما يجعلها تتصف بقوله تعالى : ﴿ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً ﴾ ، أما التطبيقات فتتفاوت كثيراً . وبعبارة أخرى : التفريق بين النظرية والتاريخ ، على اعتبار أن النظرية هي القاعدة والتاريخ هو التطبيق .

وبعبارة ثالثة أيضاً التفريق بين الإسلام وللسلمين ، فالإسلام سُنَّة وقاعدة ، والمسلمون تطبيق وتاريخ . وهم مثال على القاعدة ، ليس لهم من الحصانة ما يجعلهم يحتلون محل القاعدة . فلهذا علينا أن نفرق بين هددين الأمرين في مجال تصدينا لبحث مشكلة تخلف المسلمين . ولا أقصد من ذلك أن المثال والتطبيق لاقيمة لها في هذا ، بل قد تستنبط القاعدة من الأمثلة ، وكثيراً ما نضطر أن نقدم القاعدة ض أمثلة ولا سيا في أول الأمر . ولكن القاعدة لها من القوة أن تشمل أمثلة لا تعد ولا تحصى . وله نا حاولت أن أفصل بين الإسلام والسلمن ، أو بين الإسلام ديناً مُنزَّلاً ، وبين تاريخ السلمين على مرّ العصور ، بحيث لا نظن أن تاريخ أعمال المسلمين هو الإسلام ، الذي له الحصانة والمناعة الذاتية الموهوبة له من الله تعالى .

هذا الذي كنت أقصد إليه حين حاولت أن أرد السلم إلى القاعدة الإسلامية ، بصرف النظر عن موقف الملايين خلال المسات من السنين .

وهذا الموضوع لم يكن خافياً على الكتاب الكبار ، ولا أنهم لم يتعرضوا له . ولكن ربحا لم يبرزوه في مؤلف خاص ، ولا حاولوا أن يسكوا المسلم ، ويفتحوا له عينه ليقطروا له ، إذ كثيراً ما يعجز المسلم عن فهم الموضوع ، إن لم يقم الكاتب بعملية رفع الجفن ووضع القطرة في العين .

وهنا أستشهد بكامة في هذا الموضوع للأستاذ سيد قطب الذي له من المكانة عند الشباب الإسلامي قلَّ أن توفرت لغيره من الكتاب . قال رحمه الله رحمة واسعة ، في التعقيب الأخير من تعقيباته على غزوة أحد ، في تفسير آل عمران : « ... وهناك حقيقة أخيرة نتعلمها من

التعقيب القرآني على مسواقف الجمساعة المسلمسة ، التي صساحبت رسول الله ﷺ والتي تمثل أكرم رجال هسنده الأمسة على الله ، وهي حقيقة نافعة لنا في طريقنا إلى استئناف حياة إسلامية بعون الله .

إن منهج الله ثابت وقيمه وموازينه ثابتة . والبشر يبعدون أو يقربون من هذا المنهج ، ويخطئون ويصيبون في قواعد التصور وقواعد التطبيق والسلوك ، ولكن ليس شيء من أخطائهم محسوباً على المنهج ، ولا مغيراً لقيه وموازينه الثابتة .

وحين يخطئ البشر في التصور أو السلوك ، فأنسه يصفهم بالخطأ ، وحين ينحرفون عنه فإنه يصفهم بالانحراف ، ولا يتفاض عن خطئهم مها تكن منازلهم وأقدارهم - ولا ينحرف هو ليجاري انحرافهم .

ونتعلم نحن من هذا ، أن تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه المنهج ، وأنه من الخير للأمة الإسلامية أن تبقى مبادئ منهجها سلية ناصعة قاطعة . وأن يوصف الخطئون المنحرفون عنها بالوصف الذي يستحقونه ـ أيّاً كانوا ـ وألا تبرر أخطاؤهم وانحرافاتهم أبداً بتحريف المنهج وتبديل قيمه وموازينه ، فهذا التحريف والتبديل أخطر على الإسلام من وصف كبار الشخصيات المسلمة بالخطأ أو الانحراف ... فالمنهج أكبر وأبقى من الأشخاص ، والواقع التاريخي للإسلام ليس هو

كل فعل وكل وضع صنعه المسلمون في تاريخهم . وإنما هو كل وضع وكل فعل صنعوه موافقاً تمام الموافقة للمنهج ومبادئه وقيه الثابتة .

وإلا فهو خطأ أو انحراف لايحسب على الإسلام وعلى تاريخ الإسلام ، إنما يحسب على أصحابه وحدهم ، ويوصف أصحابـه بـالوصف الذي يستحقونه من خطأ أو انحراف أو خروج على الإسلام .. إن تاريخ الإسلام ليس هو تاريخ المسلين ولو كانوا مسلين بالاسم أو باللسان ، إن تاريخ الإسلام هو تاريخ التطبيق الحقيقي للإسلام في تصورات النساس وسلموكهم ، وفي أوضاع حيساتهم ، ونظمام مجتماته(١١) . فالإسلام محور ثابت تدور حوله حيماة النماس في إطمار ثابت ، فإذا هم خرجوا من هذا الإطار أو إذا هم تركوا ذلك ألحور بتاتاً فما للإسلام ومالهم يومئذ ؟ وما لتصرفاتهم وأعمالهم تحسب على الإسلام أو يفسر بها الإسلام ؟ بل مالهم يوصفون بأنهم مسلمون إذا خرجوا على منهج الإسلام وأبُّوا تطبيقه في حياتهم ؟ وهم إنما كانوا مسلمين لأنهم يطبقون هذا المنهج في حيساتهم لا لأن أسماءهم مسلمين ولا لأنهم يقولون بأفواههم إنهم مسلمون .

 ⁽١) إن مصطلح تاريخ الإسلام ليس دقيقاً في بيان المراد لأن الإسلام ليس لـه تـاريخ
 للمنى الذي يطلق بـه كلـة التـاريخ للسلمين لأن التـاريخ هو سلسلة التفيرات.
 والإسلام هو مجموعة السنن الثابتة.

وهذا ماأراد الله سبحانه أن يعلمه للأمة المسلمة . وهو يكشف أخطاء الجماعة المسلمة ، ويسجل عليها النقص والضعف ثم يرحمها بعد ذلك ويَعْفُو عنها ويَعْفِيها من جَرائِرِ النقص والضعف في حسابه وإن يكن أذاقها جرائر هذا النقص والضعف في ساحة الابتلاء ... ه(١) .

هذا العرض الذي قدمه سيّد لسنّة فصّل المبدأ عن التطبيق ، لضان سلامة المبدأ ، عرض دقيق ، وواضح وضوحاً تماماً . إلا أن القارئ العادي لا يفهم منه إلا النموذج الذي تعوده من تنزيه الإسلام والمو به إلى مرتبة عالية من القداسة .

وليس هذا مراد الأستاذ سيّد ، وإغا مراده أن يفرق المسلم حين ينظر إلى تاريخ المسلمين ، بين المبدأ الإسلامي وتطبيقه ، وألا يصير المَسْلَكُ الذي سَلَكَة المسلمون ، طاغياً على المبدأ الإسلامي بحيث يصبح هذا التاريخ هو الإسلام ، ونقف منه موقف من يظن أن كثف الخطأ في هذا التطبيق هو كشف لخطأ الإسلام . وبدون هذا التفريق تصير هذه الأخطاء ديناً نضطر أن نتسك به ، ويَعْجِزُنا تقديسها عن كشف حقيقة المبدأ الإسلامي .

رحم الله الأستـاذَ سيِّـداً ... إنـه بعملـه هـذا فتح بـابـاً إلى حـلِّ

⁽١) الحزء الرابع من تقسير الطَّلال ، ص ١٦٨ _ ١٦٩

الشكلة ، وسهّل لنا تنباول البحث ، ووضع هذه العلامة مَعْلَماً على الطريق . وعلى المسلمين الذين يهتون بالمشكلة الإسلامية ، أن يتخذوا هذه المكتشفات التي انتهى إليها الأستاذ منطلقاً ليكلوا ماانتهى إليه . إلا أنه ينبغي أن نعرف أن الدخول إلى هذا الباب الذي فتحه ، مهمة شاقة عسيرة ، تحتاج إلى خبرة عظية .

وهنا أشعر بالحاجة إلى التذكير بسنة من السُّنن . هذه السُّنة هي : أن إمكان تقرير السُّنَة والاعتراف بصحتها نظرياً أكثر سهولة ويسرا _ مع الأسف _ من القدرة على تطبيقها تطبيقاً عملياً وتعميها . وقد سبق أن ذكرنا رأي ابن تهية في هذا .

إن هذه القاعدة التي ذكرها الأستاذ سيّد هي من هذا القبيل ، يسهل التسليم بها كقاعدة نظرية ، ولكن صعبّ جداً تطبيقها ، بل إن من سيقوم بتطبيق هذه القاعدة سيجد أن التسليم بها لم يقرب من حلً المشكلة إلا قليلاً ، لأن الأستاذ سيّاً رحمه الله حين يقول :

« ونتعلم من هذا أن تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه المنهج ، وأنه من الخير للأمة المسامة أن تبقى مبادئ منهجها سلية ناصعة قاطعة ، وأن يوصف الخطئون والمنحرفون عنها بالوصف الذي يستحقونه - أيّاً كانوا - وألا تُبَرَّرَ أخطاؤهم وانحرافاتهم أبداً بتحريف

المنهج وتبديل قِيَمِهِ وموازينه ، فهذا التحريف والتبديل أُخُطِّرُ على الإسلام من وصف كبار الشخصيات السامة بالخطأ والانحراف » .

هذه القاعدة ، سهل التسليم بها نظرياً ... ولكن من هؤلاء الذين وَصَفَهُم سيَّد رحمه الله بكبار الشخصيات المسلمة ؟

هل نستطيع أن ندخل بالتفاصيل ونذكر بعض الأشخاص بالأساء ؟ هنا نجد أن هذه القاعدة والتسليم بها ، لم يحل المشكلة إلأ جزءاً يسيراً جسداً ، لأن ذكر الأساء وتعيين الشخصيات الكبيرة الخطئة ، يدعو إلى أن تحمرً له الأحْداق وتنتفخ له الأوداج . لأن الدخول في هذا الموضوع يَفْقِدُ فيه العقلُ السَّيْطَرة ، وتبدأ المواطف بالعمل .

سهل أن أصف عبد الرحمن بن ملجم بأنه مخطئ سواء كنت سنيًا أو شيعيًا ، وكذلك سهل أن أصف معاوية بالخطأ والانحراف ... إن كنت شيعيًا .

وفي الواقع إن تقديس التاريخ الإسلامي _ سواء وافق الإسلام أو لم يوافقه _ له من القداسة والقدرة على إبطال مجال العقل ، وإطلاق العواطف والقبض على مجال الحركة الفكرية ، وذلك عند الذين لم يستبينوا الفرق بين الإسلام ومطبقيه ، مما يبطل محاولات المصلحين في إنقاذ الإسلام ومنهجه من الأخطاء التطبيقية عند المسلمين ، والتي يشعر سيَّد بضرورة تخليص منهج الإسلام منها وجعل المنهج مسيطراً على التاريخ .

إنَّ ذِكرَ أساء الشخصياتِ الكبيرة التي يشير إليها (سيِّد) يوقع في مشكلة كبيرة ، ولن يتيسر ولوج هذا الباب إلا بعد غرس منهج العلم الذي يأس به الإسلام . إن الإسلام لا يعطي العصة لأحد بعد رسول الله على التعمير المسلمين في الواقع نعطي هذه العصة للرجال . و يصعب علينا أن نرى الشخصية الكبيرة التي نُجِلُها تُخطئ وتصيب كا يصعب علينا أن نقول : هذا الرأي من قوله خطأ ، وهذا صواب .

كا أننا _ عملياً _ لا يمكن أن نتعامل مع الشخصيات الإسلامية الكبيرة إلا على أساس التسليم لهم بكل شيء ، أو رفض كل شيء .

وتحول هذا الأسلوب إلى منهج مقرر يتحدى القواعد النظرية الإسلامية التي يحفظها كل الناس ، مثل ما تحفظ عن الإمام مالك قوله : « يؤخذ من قول كل أحد ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر ، ويشير إلى حجرة النبي يَهِيَّةُ » ، وهذا القول مثل القول الذي يكرره سيّد رحمه الله بأسلوب هذا العصر في الكلام الذي سبق أن اقتبسنا منه ، ولكن تطبيقه عملياً دونه خَرْطُ القَتَادِ .

وليس معنى هــنا أن بعض المصلحين لا يتجرؤون على ذلــك ، ولكن الواقع بثقله يتحدى الأفراد الصلحين ، ولن يتيسر لنا الخروج من الخلط بين السُّنَّة والتاريخ ، إلاَّ إذا تذوقنا أهمية السُّنَّة ، وطبيعة الصلة بين السُّنَّة والرجال . فالرجل ليس سنَّة ، وإنما يخضع للسُّنَّة ، ويسعى لكشفها وتطبيقها . ومها كان هذا الرجل عظيماً فلن يتجاوز حد الرجل . ثم ليس مما يقلل من قيمة الرجل أن يخطئ ، وليس من شأنه ألا يخطئ ، وكل ابن آدم خطَّاء . وأي شخص مهما برز في العلم لا يصير معصوماً عن الخطأ . ولكن مع أخطائه يبقى مكانه محفوظاً ، ولا يُقَلِّلُ من قيته العامية كونه لم يُحط بكل شيء . ولكن حسبه أن يعطى شيئاً جديداً مها كان يسيراً . وسيحفظ لـ هذا الكشف مكانه ومقامه مها سَبَقَة مَنْ جَاءً بعده . وهذا هو التقدير الصحيح للرجال ، لاأن نرفعهم فوق ما يستحقون ، ونعطى لهم العصمة التي لم يعطهما لهم الله ورسوله وأولو العلم القائمون بالقسط .

وفي الواقع إن تذوق العلم وحده ، هو الذي يستطيع أن يعودنا الاحترام الصحيح لأهل العلم ، بحيث نصل معه إلى درجة نقدر فيها العلم الذي عندهم ، ونغفر لهم الخطأ الذي وقعوا فيه دون أن يصير خطؤهم غلاً في أعناقنا . نأخذ ماأصابوا فيه ، ونتجنب ماأخطؤوا فيه دون أن نجعل خطأهم عشة لهم ، ودون أن نجعل صوابهم عشة لهم .

فهذا الموقف هو الذي يُنزَّهُ احتِرامَ أهلِ العِلْمِ مِنَ التَّحَوُّلِ إلى نوعٍ من الوثنية ضرره أكثر من نفعه . وبهذا لا يتحول الأحبار والرهبان إلى أرباب .

ليس هدفنا إدانة التاريخ الإسلامي ولا تجريح شخصياته ، كا أن ما نقلناه عن الأستاذ سيّد ليس هدفه أنْ يُزَلِّزِلَ ثقة الشباب بالشخصيات الإسلامية الكبيرة ، ولا أن ينزع الثقة من تطبيق الإسلام على مرّ العصور . ولكنّ هدفه أنْ يصبح للسلم قدرة على إخضاع التاريخ للمنهج بحيث يستفيد منه الفائدة المرجوة ، ويتجنب الخطأ الذي فيه لأن التاريخ يحتوي على هذا وذاك .

إن موقف المسلمين الآن من التاريخ ليس موقفاً صحيحاً ، لأنه لا قدرة لنا على تجنب أخطائه والاستفادة من صوابه . وعلينا أن نعرف من الآراء ماهو خطئ ومنحرف ليصير التاريخ دافعاً وعرَّكاً إلى الأمام لاغلاً على العنق يقيِّد العقل و يمنع من الحركة . والأستاذ سيّد شعر بهذه الحاجة ، حاجة الموقف الصحيح من الرجال ومن التاريخ ، وشعر أيضاً بأهمية هذا الموقف . وربما هذا الشعور هو الذي جعله يكتب عن عثان رضي الله عنه عبارة لم يتعود المسلمون أن يسمعوا مثلها من كاتب يَعَدُّ من أهل السُّنة والجماعة . قال : « إنه لمن الصعب أن

نتهم روح الإسلام في نفس عثان ، ولكن من الصعب كذلك أن نعفيه من الخطأ الذي هو خطأ المصادفة السيئة في ولايته الخلافة ، وهو شيخ موهون تحيط به حاشية سوء من أمية ذات الفطرة المشؤومة ه(١٠) . ثم يقول بعد قليل عن الفتنة التي قامت : « ولكن لا بعد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام ، ويستشعر الأمور بروح الإسلام ، أن يقرر أن تلك الثورة في عومها أقرب إلى روح الإسلام واتجاهه ، من موقف عثان أو بالأدق من موقف مروان ومن ورائه بنو أمية الذين لم تخالط روح هذا الدين نفوسهم في يوم من الأيام » .

إن المشكلة في الواقع ، إنما في تغيير النظر إلى التاريخ من خلال السُّنن ، وليس أن يحلِّ التاريخ محل السُّنن ، وحين يصير هذا النظر ثقافة في الأمة ، أعني ملكة تفهم الأمور على أساسها ، عندها نترك النزاع في خطأ رجل واحد أو أسرة واحدة . لا يكفي أن نحمل جريرة المشكلة لرجل واحد أو أسرة واحدة ، إذ المشكلة أمّ من هذا .

وكا أنه ليس دقيقاً أن نحمل هذه التبعة رجلاً أو أسرة في الماضي ، كذلك الحال اليوم . إن تعليق هذا الموضوع في رجل أو في مجوعة حلت محل أسرة ، لا يقل في عدم دقته عن السابق .

العدالة الاجتاعية ، ص ١٩١ وما بمدها ، الطبعة الرابعة ، مطبعة عيسى البابي
 الحلق .

إن المشكلة مشكلة نظر إلى التماريخ ، إلى الواقع البشري وما وراء هذا الواقع من الدوافع التي توجه الأحداث .

إننا حين نكتسب النظرة الصحيحة إلى التاريخ ، ووضعه في مكلته ، لا يزعجنا خطأ رجل أيّاً كان هذا الرجل ، لأن لدينا ما يعصنا من وضع الرّجل مكان السّنن . إن هذا الفهم ليس يعصنا من خطئه فقط ، بل يجعلنا نستفيد من صوابه ، أيّا فائدة ، متخذين الصواب الذي انتهي إليه منطلقاً لنا ، لامكاناً للوقوف عنده أو التراجع عنه . وهذا الموقف هو الذي سيجعلنا نستفيد من صواب ماعند (سيّد) وغير سيّد . وليس عيباً على سيّد أن يخطئ في بعض ما يكتب ، أو يقصّر ، ولكن عيب علينا أن لا نستفيد من صوابه والوصول به إلى المدى الذي كان يريد الوصول إليه () .

وأن هذا ينطبق على ماأكتب وعلى من سيكتب في المستقبل .

إن اكتساب هذا النظر إلى التاريخ يجعلنا نقدر ماعند الآخرين من النظريات الصائبة ، سواء كانوا مسلمين أتقياء أو غير أتقياء ، من الذين خلطوا علا صالحاً وآخرسيًا . بل يجعلنا نستفيد من صواب أي كاتب ، سواء كان مؤمناً أم غير مؤمن ، من غير أن

 ⁽١) وكذلك الحال بالنسبة ، لابن تبية ، وابن خلدون ، والأفغاني و ... إلخ .

يختلط علينا صوابه بكفره . وإن عدم التمييز في هذا الموضوع ، يحرمنا خيراً كثيراً . عدا أنه يجعلنا نقف مواقف تدعو إلى الأسى من الحب ، والسخرية من المبغض ، حين نرد بعض الحقائق العلمية لعدم إيمان أصحابها نفعل هذا دون أن نشعر .

إن النظر الصحيح إلى التاريخ يفيدنا من جانبين كبيرين : فهو يحررنا من عقدة الخوف من كشف الخطأ في تاريخ المسلمين . كا يحررنا من عقدة الخوف من كشف صواب في تاريخ الآخرين .

إن عدم بخس الناس أشياءهم مبدأ قرآني . كا أن العدل وأن لا يجرمنا شنان قوم على أن لا نعدل مبدأ قرآني . كا أن قوله تعالى :

﴿ يَالَيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالقِسْطِ شُهَداءَ اللهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُم أُو الوَالدَيْنِ وَالاَقْرَبِيْنَ ﴾ [النّاء: ١٣٥/] . مبدأ قرآني لنعدل في الانتصاف من أنفسنا وبمن نحب هذا الحب الساذج لا حبّ المشل الأعلى الذي يشرف الإنسان ويرفع من قدره و يجعله يقدر الأصدقاء والأعداء ، بميزان العدل لا بميزان الحوى المبنى على النظرات القصيرة .

وفي الختام ليس الهدف تجريح شخصيات أو تقديسها ، وإنما الهدف اكتساب موقف سلم بين الحق والرجل . وأن يبقى الحق حقّاً والرجل رجلاً . لأن الحق حق فقط ، ولكن الرجل يكن أن يكون

عَمَّاً كا يمكن أن يكون مبطلاً ، وبينها درجات كثيرة . لهذا يعرف الرجال بالحق وليس العكس .

وهذا الموقف لا يكتسبه الإنسان بأن تقول له ميّز بين الحق والرجل ، ولكن يكتسبه من المارسة الدائبة والسمي المتواصل .

٢ ـ جانب تعميم السُّنَّة :

وأما الجانب الثاني وهو جانب تعميم السُّنة : أي أن السُّن الاجتاعية التي تنطبق على البشر تعمَّ المسلمين أيضاً . بل أكثر من هذا ، إن سُنّة الله في التفاعل مع المبادئ تنطبق على الإسلام أيضاً ، مع ما للإسلام من ميزة ذاتية كا يقول الأستاذ سيّد قطب رحمه الله في كتابه (هذا الدين) :

« هناك حقيقة أولية بسيطة ... ولكنها مع بساطتها كثيراً
 ماتنسى أو لاتدرك ابتداء فينشأ عن نسيانها أو عدم إدراكها خطأ جسم في النظر إلى هذا الدين :

حقيقته الذاتية وواقعه التاريخي ، حاضره ومستقبله كذلك . إن البعض ينتظر من هذا الدين ـ مادام منزلاً من عند الله ـ أن يعمل في حياة البشر بطريقة سحرية خارقة غامضة الأسباب ودون أي اعتبار لطبيعة البشر ، ولطاقاتهم الفطرية ولواقعهم المادي في أية مرحلة من مراحل غوهم ، وفي أية بيئة من بيئاتهم . وحين يرون أنه يعمل بهذه الطريقة ، وحين يرون أن الطباقة البشرية المحدودة ، والواقع المادي للحياة الإنسانية يتفاعلان معه ، فيتأثران به _ في فترات أخرى يؤثران تأثيراً مضاداً لاتجاهه ، فتقعد بالناس شهواتهم وأطباعهم وضعفهم ونقصهم ، دون تلبية هتاف هذا الدين ، أو الاتجاه معه في طريقه ...

حين يرون هـذا فبإنهم يصابون بخيبـة أمل لم يكونوا يتوقعونها ـ ما دام هذا الـدين منزلاً من عنـد الله ـ أو يصابون بخلخلـة في ثقتهم بجدية المنهج الديني للحياة وواقعيته ، أو يصابون بـالشـك في الـدّين إطلاقاً .

عدم إدراك هذا الدين وطريقته أو نسيان هذه الحقيقة الأولية البسيطة ... "(١) .

هذه النقطة التي أتوقف عندها من كتابات سيّد وأريد إبرازها وأعتبرها من أحسن ما كتب ، ربحا لا يشاركني بعض الطيبين من الشباب ويرون الأولى التوقف إزاء هذه الأفكار ، لا لفهم حقيقة ما يرمي إليه واتخاذها منطلقاً ، وإنما تردّداً في صحّتها أو جدواها ، بل

⁽١) هذا الدّين: ص٣ ـ ٤

ربما يرون فيها بعض الخطورة حيث تفتح باباً تدخل منه رياخ باردة . يشعرون بهذه النسات الباردة بإحساس دقيق مرهف صنعته القرون الماضية ، حين أغلقوا الأبواب على أنفسهم وشمعوها . وأرى أن الصفحة الأولى من كتاب هذا الدين من أروع ما تركه سيّد رحمه الله . فعند الحديث عن طبيعة هذا الدين وطريقة عمله في حياة البشر تبرز الحقائق التالية :

- ١ _ حقيقة أولية بسطة .
- ٢ ـ ومع بساطتها كثيراً ماتنسي .
- ٣ ـ ونسيانها ينشأ عنه خطأ جسيم .
- ثم يقول : وحين يذكّرون بهذه الحقيقة :
- ١ ـ فإنهم يصابون بخيبة أمل لم يكونوا يتوقعونها .
- ٢ ـ أو يصابون بخلخلة في ثقتهم بجدية المنهج الدّيني .
 - ٣ ـ أو يصابون بالشك في الدِّين إطلاقاً .

ثم هذه السلسلة من الأخطاء نتيجة خطأ واحد ، وهو عدم إدراك طبيعة هذا الدين أو نسيانها .

ولو أن إنساناً خصص حياته كلها لبحث هذه النقاط وكشف مصادرها التاريخية ويواعثها النفسية وآثارها الاجتاعية ، وقرَّب ذلك للأفهام وفصلها تفصيلاً حتى يبلغ درجة البلاغ المبين ، لكانت هذه الحياة ، حياة مباركة طيبة .

كم من حقائق قرآنية بسيطة على مسمع كل أحد في قارعة الطريق ! ولكن مع هذا كله لا ينتبه إليها منتبه ! وكم من المصائب التي تسدّ علينا منافذ الحياة تنشأ عن هذا النسيان وعدم الانتباه ! وكم من الآلاف المؤلفة من الشباب يصابون بخيبة أمل ، أو بخلخلة في تقتهم بجدية المنهج الدّيني حين يكشفون الحقيقة ، لأنهم يعيشون على الوهم متقوقمين ! ثم كم من الشباب يصابون بالشك في الدّين إطلاقاً ، ويظهر عليهم آثار ذلك بأساليب مختلفة ، لكل موسم ما يناسبه ، وليس آخرها أصحاب الشعور الطويلة الذين علوون الأسواق ... إنه المظهر الصارخ للفراغ من الحقيقة ... إنه الامتلاء بالأوهام ، أجل إنها مشكلة مجتمع ، مشكلة جيل ضائع متخم بالأوهام ، ومجاعة من إدراك سنّة الحياة .

حتى يغيروا ما بانفسهم

ينطلق المؤلف من شرح قوله تعالى : ﴿ إِن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير وا ما بأنفسهم ﴾ ، و يحاول أن يوضح أن أساس مشكلة تخلف المسلمين ، هو جهلهم أن مشكلتهم تخضع لقوانين يمكن كشفها وتسخيرها .. وبالتالي أصحوا ألعوبة بيد أعدائهم الذين يفرضون أن المشكلات تخضع لقوانين يمكن كشفها وتسخيرها ..

ويبين للؤلف أن الدعوات التي تركت أشرها العميق في تاريخ البشرية ، إنما بدأت تأثيرها على نفس الإنسان وفكره فغيرتها ؛ وإن هذا التغيير يخضع لقواعد وقوانين هي سنن الله في النفس والمجتع التي يرتقي المجتع أو يتخلف بحسبها ...